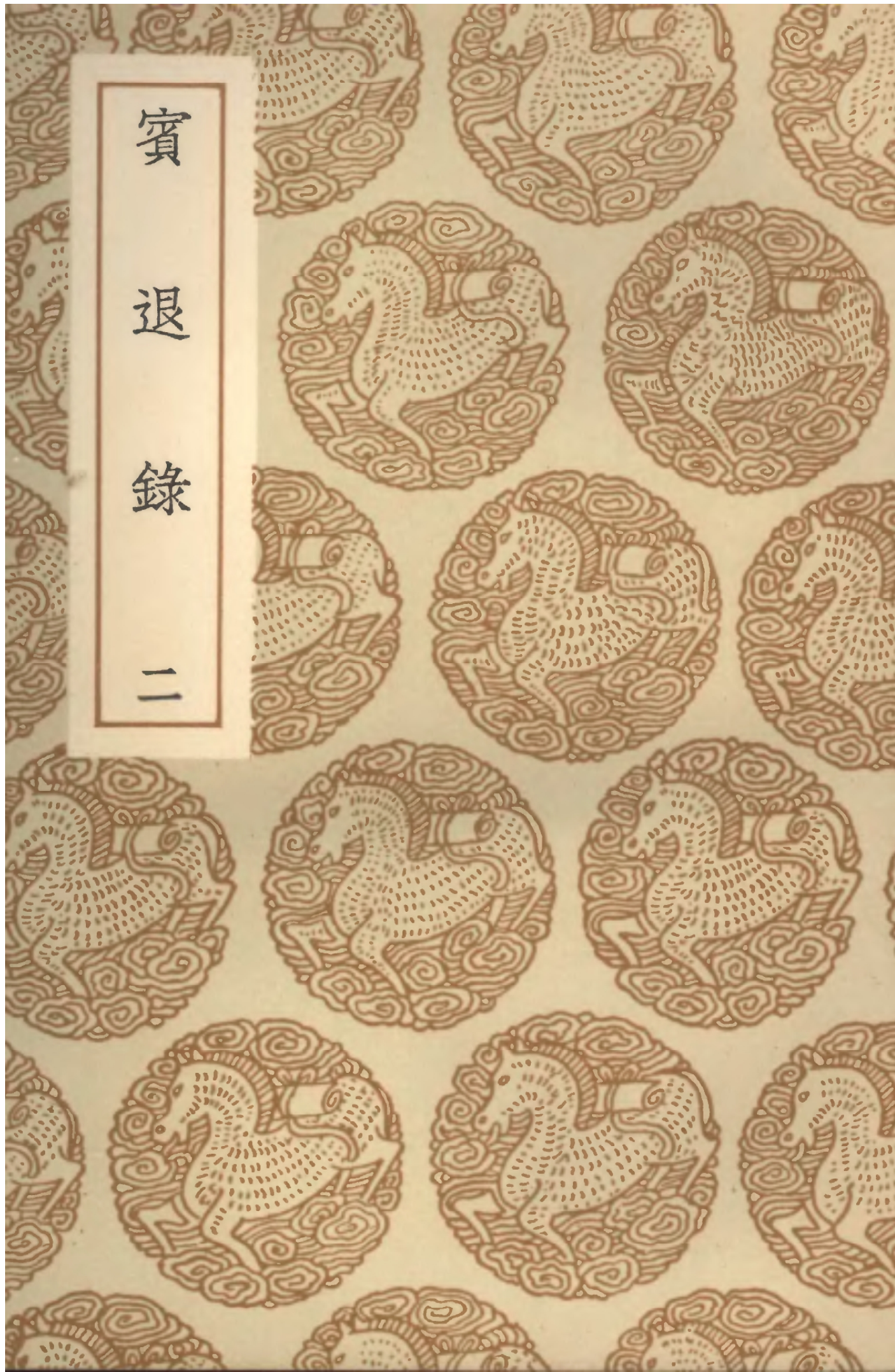

賓
退
錄
二

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

賓 退 錄
(二)

趙 與 時 著

賓退錄卷第六

路德延處朱友謙幕府。作孩兒詩五十韻。以譏友謙。本朝張師錫追次其韻。賦老兒詩一篇。二詩曲盡老幼之情狀。張詩用韻安帖。不類次韻者。尤爲難能。今兩錄之。孩兒詩曰。情態任天然。桃紅兩頰紅。人共看。初語客多憐。臂膊肥如瓠。肌膚軟勝絛。長頭纔覆額。角角漸垂肩。散誕無塵慮。逍遙占地仙。排衙朱閣上。喝道畫堂前。合調歌楊柳。齊聲踏採蓮。走隄衝細雨。奔巷趁輕煙。嫩竹乘爲馬。新蒲縛作鞭。鶯鷓金鏐繫。鴝子綵絲牽。擁鶴歸晴島。驅鵝入暖泉。楊花爭弄雪。榆葉共收錢。錫鏡當胸掛。銀珠對耳懸。頭依蒼鵝裏。袖學柘枝揔。酒滯丹砂暖。茶催小玉煎。頻邀壽花插。時乞繡針穿。寶篋擎紅豆。粧奩拾翠鈿。短袍披案褥。尖帽戴靴氈。展畫趨三聖。開屏笑七賢。貯懷杏杏小。垂額綠荷圓。驚滴沾羅淚。嬌流污錦涎。倦書饒姪姪。憎藥巧遷延。弄帳鸞綃映。藏衾鳳綺纏。指使迎使鼓。箸撥賽神絃。簾拂魚鉤動。箏推鴈柱偏。碁盤添路畫。笛管欠聲鐫。惱客初酣睡。驚僧半入禪。蛛窮屋瓦採。雀徧樓椽。拋果忙開口。藏鉤亂出拳。夜分圍楸枰。朝聚打鞦韆。折竹裝泥燕。添絲放紙鳶。誇輪水磴相。教放風旗小。裁紅絹。書幽截碧牋。遠鋪張鷟網。低控射蠅弦。吉語時時道。謠詞處處傳。匿窗肩乍曲。遮路臂相連。鬪草當春逕。爭毬出晚田。柳傍慵獨坐。花底困橫眠。等鵲潛籬畔。聽蛩伏砌邊。傍枝沾粉蝶。隈樹捉鳴蟬。平島誇躋上。層崖逞捷緣。嫩苔車跡小。深雪屐痕全。競指雲生岫。齊呼月上天。蟻窠尋逕。蜂穴遶階填。樵

唱迴深嶺。牛歌下遠川。爨柴爲屋木。和土作盤筵。險砌高臺石。危跳峻塔甄。忽升鄰舍樹。偷上後池船。項橐稱師日。甘羅作相年。明時方在德。勸爾戒狂顛。老兒詩曰。鬢髮盡皤然。眉分白雪鮮。綢遮延客話。僂僂抱孫憐。無病常供粥。非寒亦衣絺。假溫衾擁背。借力杖撐肩。貌比三峰客。年過四皓仙。喚方離枕上。扶始到門前。每愛烹山茗。常嫌釘石蓮。耳聾如塞纊。眼暗似籠煙。宴坐羸凭几。乘騎困鞦韆。頭搖如轉旋。唇動若抽牽。骨冷愁離火。牙疼怯漱泉。形骸將就木。囊橐尙貪錢。膠睫乾眵綴。粘髭冷涕懸。披裘腰懶繫。濯手袖慵揎。擡舉衣頻換。扶持藥屢煎。坐多茵易破。行步履難穿。喜婢裁裙布。嗔妻買粉鈿。房教深下幕。牀遣厚鋪氈。琴聽憐三樂。圖張笑七賢。看嫌經字小。敲喜磬聲圓。食罷羹流袂。杯餘酒帶涎。樂來須遣罷。醫到久相延。裹帽纔橫掠。梳頭取次纏。長吁思往事。多感聽哀絃。氣注腰還重。風牽口更偏。墓松先遣種。誌石預教鐫。客到唯求藥。僧來忽問禪。養茶懸竈壁。曝艾曬簷椽。怒僕空瞪眼。嗔童漫握拳。心驚嫌蹴踘。脚軟怕鞦韆。局縮同寒狖。堆厖似飽鳶。觀瞻多目眩。舉動卽頭旋。女嫁求紅燭。男婚乞綵牒。已聞頒几杖。甯更佩韋絃。賓客身非與。去兒孫事已傳。養和屏作伴。如意拂相連。久棄登山屐。惟存負郭田。呻吟朝不樂。展轉夜無眠。呼稚臨牀畔。看書就枕邊。冷疑懷貯水。虛訝耳聞蟬。束帛非無分。安車信有緣。伏生甘坐末。絳老讓行先。拘急將風夜。昏沈欲雨天。雞皮塵屢積。齟齬食頻填。每憶居郎署。常思釣渭川。喜逢迎佛會。羞赴賞花筵。徑狹容移檻。階危索減輒。好生焚鳥網。惡殺拆魚船。旣感桑榆日。常嗟蒲柳年。長思當弱冠。悔不賸狂顛。書畢。回思少小嬉戲之時。恍如昨日。今年逾五十。駸駸。

將入老兒詩之境矣。讀之亦可以自警云。前詩第四十二韻押全字。後詩乃押先字。恐誤。又養和屏作伴。屏字可疑。

寓言以貽訓誡。若柳子厚三戒鞭賈之類。頗似以文爲戲。然亦不無補於世道。吾閱近世文集。得二文焉。朱希真敦儒東方智士說。蕭東夫德藻吳五百是也。朱之文曰。東方有人。自號智士。才多而心狂。凡古昔聖賢與當世公卿長者。皆摘其短闕而非笑之。然地寒力薄。終歲不免飢凍。里有富人。建第宅甲其國中。車馬奴婢鐘鼓帷帳。惟備一旦。富人召智士語之曰。吾將遠游。今以居第貸子。凡室中金寶資生之具無乏。皆聽子用。不計期年還。則歸我。富人登車而出。智士杖策而入。僮僕妓妾羅拜堂下。各效其所典簿籍以聽命。號智士曰假公。智士因徧觀居第。富實偉麗。過王者喜甚。忽更衣東走。園但視其舍卑狹。俯閱其基湫隘。心鬱然不樂。召綱紀僕讓之曰。此第高廣而園不稱。僕曰。惟假公教。智士因令徹舊營新。狹者廣之。卑者增之。曰。如此以當寒暑。如此以蔽雨風。旣澡其稅。又丹其楹。至於聚籌積灰。扇蠅攘蛆。皆有法度。事或未當。朝移夕改。必善必奇。智士躬執斤帚。與役夫雜作。手足瘡繭。頭蓬面垢。晝夜廢眠食。忉忉焉惟恐園之未美也。不覺閱歲。成未落也。忽閤者奔告曰。阿郎至矣。智士倉皇棄帚而趨迎富人於堂下。富人勞之曰。子居吾第樂乎。智士恍然自失曰。吾君之出。吾唯園是務。初不知堂中之溫密。別館之虛涼。北樹之風。南樓之月。西園花竹之勝。吾未嘗經目。後房歌舞之妙。吾未嘗舉觴。蟲網瑟琴。塵棲鍾鼎。不知歲月之及。子復歸而吾當去也。富人揖而出之。智士還於故廬。且悲且歎。悒悒

而死。市南宜僚聞而笑之。以告北山愚公。愚公曰。子奚笑哉。世之治園者多矣。子奚笑哉。蕭之文曰。吳名憇南蘭陵爲寓言。斬之曰。淮右浮屠客吳。日飲于市。醉而狂。攘臂突。市人行者皆避。市卒以聞吳牧。牧錄而械之。爲符移授五百。使護而返之淮右。五百詬浮屠曰。狂髡坐爾。乃有千里役。吾且爾苦也。每未晨蹠之卽道。執扑驅其後。不得休。夜則繫其足。至奔牛埭。浮屠出腰間金。市斗酒。夜醉五百而髡其首。解墨衣衣之。且加之械而繫焉。頽壁而逃。明日日旣昃。五百乃醒。寂不見浮屠。顧壁已頽。曰。嘻。其遁矣。旣而視其身之衣則墨。驚循其首則不髮。又械且繫。不能出戶。大呼。逆旅中曰。狂髡故在此。獨失我耳。客每見吳人輒道此。吳人亦自笑也。千巖老人曰。是殆非寓言也。世之失我者。豈獨吳人五百哉。生而有此我也。均也。是不爲榮悴有加損焉者也。所寄以見榮悴乃皆外物。非所謂儻來者耶。曩悴而今榮。儻來集其身者。日以盛。而顧揖步趨亦日隨所寄而改。曩與之處者。今視之良非昔人。而其自視亦殆非復故我也。是其與吳五百果有閒否哉。吾故人或駸駸華要。當書此遺之。二文。朱尤屬意高遠。世之人不能窮理盡性。以至於聖賢之樂地。而區區馳逐末務。以終其身者。皆東方智士之流也。余亦懼夫流而至於此也。讀之竦然爲之汗下。

饒德操祝髮後。有與胡少汲直儒小簡云。如壁再啓。少汲器博望重。雖欲與官職辭。而官職追之不置。然安時聽命可也。時命之來。亦非己力所能勝。己力所能勝。亦不可不勝者。獨聲色一事耳。大抵官職移人。如酒漸多則難制。方飲酒時。若座有所畏者。自非狂夫。則酒雖多。不至於犯禮。少汲天資近道。如楞

嚴圓覺維摩宜少汲所甚畏者不可令去几案閒庶幾濯優曇於烈火也漸貴矣恐漸不聞此語而我漸不敢作此語亦恐漸不喜此語及此時汲汲早獻林下之芹止如是耳

曾端伯慥以所編百家詩選遺孫仲益仲益復書云蒙馳賜百家新選一集發函開讀每得所未聞則拊髀爵躍讀之惟恐盡也歐陽公集古錄云物常聚於所好而得於有力之強如好之而無力有力而不好皆莫能致也宋興二百年宗工巨儒騷人墨客專門名家大篇短章或膾炙士大夫之口或淪廢於兵火幾亡而僅存蒐攬亦略盡矣而詩引所載多者數百言少者數十言其人出處大致詞格高下盛德之士高風絕塵師表一世放臣逐客興微託遠屬思千里與夫山巉冢刻方言地志怪奇可喜之詞羣嘲聚訕戲笑之談靡不畢載集古錄又云惟世之所貪者無欲於其中然後能一其所好豈不信矣夫覲竊讀諸引之後其詩舊所見不復讀讀未見者每遇佳處或一再讀或三復而不能休不謂投老殘年獲睹奇勝幸甚過望不可言也覲學迂才下爲世畸人區區小技如腊鼠然不敢出鄭國尺寸之地比讀新著而私意粗亦有合者秦少游云曾子固文章妙絕古今而有韻者輒不工此語一出天下遂以爲口實南豐作李白詩引以爲閎肆瑰瑋非近世騷人所可及而連類引義中法度者寡荆公屢稱郭功父詩而南豐不謂然功父疑之荆公曰豈非子固以謂功父天才超逸更當約以古詩之法乎南豐論詩如此如兵閒一詩指徐德占論交一詩指呂吉甫又有黃金顏楊諸詩皆卓然有濟世之用而世人便謂不能詩覲所以不喻其言也荆公竹詩人言直節生來瘦自許高才老更剛雪詩平治險

穢非無德。潤澤焦枯。實有才。送李璋下第。才如吾子。何憂失命。屬天公不可猜。世人傳誦。然非佳句。公詩至知制誥。乃盡善。歸蔣山。乃造精絕。其後再送李璋下第。和吳沖卿雪詩。比少作。如天淵相絕矣。白公詩所謂辭達。大抵能道意之所欲言者。蘇黃門詩。已不逮諸公。北歸後效白公體。益不逮。惟四字詩最善。張文潛晚年詩。不逮前作。意謂亦效白公詩者。公述潘邠老言。文潛晚喜白公詩。信矣。如所料也。東坡論陶詩。精能之至。乃造平淡。如佛說密。中邊皆甜。若中與邊皆枯淡。亦何用。陶詩外枯而中腴。若淡而實美也。公謂徐師川晚年務造平淡。終不如少年精而巧。蓋平淡不可爲。水落石出。自見涯涘。非積學之至。不能到也。呂居仁作江西宗派。既云宗派固有次第。陳無己本學杜子美。後受知於曾南豐。自言向來一瓣香。敬爲曾南豐。非其派也。靖康末。呂舜徒作中憲。居仁遇師川於寶梵佛舍。極口詬罵其翁於廣坐中。居仁俛首不敢出一語。故於宗派貶之於祖。可如璧之下。師川固當不平。然惠洪僞作魯直贈詩云。氣爽絕類徐師川。師川喜。以爲是不免與惠洪爲類。此又不可曉者。冷齋夜話載秀老一事。覲在江西時。惡其狂誕無稽。坐客皆憮然。此僧中奴。固不以笞罵爲辱。東坡橄欖詩云。已輸崖蜜十分甜。惠洪以崖蜜爲櫻桃。又有俗子假東坡名。注杜詩云。金城土酥靜。如練爲蘆葍根者。東坡地黃詩云。崖蜜助甘冷。山薑發芳辛。製地黃法。當用薑與蜜。而用櫻桃可乎。黃師是守泗時。以酥酒遺東坡。答詩云。關右土酥黃似酒。楊州雲液卻如酥。謂土酥爲蘆葍根可乎。公著論斥其妄。良有益於後人耳目也。覲每觀公敘諸詩。詞句溫麗。紀次詳實。尊賢樂善。得詩人本意。歎仰之餘。又見曾存之。晁無咎。□明

略諸公已推重於幼學之初。而一時名勝皆其儔匹。然後知公致力於斯文久矣。如曹元寵、米元暉。殆是子美詩中黃四娘者耶。然元寵詩殊有可觀。若都都平丈我。又待入紅窗迴矣。聊發千里一笑。覲自拜賜。凡六日讀盡所著五十九卷與拾遺詩話一卷。而後修書拜送使者。尙當細讀別具記。仲益此書發明甚多。今人遺以書籍。安肯卽讀。雖讀亦必不能畱意如此。前輩之風何可多得。元寵名組嘗賦紅窗迴百餘篇。皆嘲謔之詞。故掩其文名。世傳俚語謂假儒不識字者。以論語授徒。讀郁郁乎文哉。都都平丈我。詩選載元寵題梁仲敘所藏陳坦畫村教學詩云。此老方捫蝨。衆鷁亦附火。想見文字閒。都都平丈我。仲益故云端。伯觀詩有百家詩選。觀詞有樂府雅詞。稗官小說則有類說。至於神仙之學。亦有道樞十鉅編。蓋矜多。街博欲示其於書無所不讀。於學無所不能。故未免以不知爲知。詩選云。取殊未精常。前輩多議之。仲益所稱南豐兵閒論交黃金。顏楊諸篇。及蘇黃門四字詩。無一在選中者。而反錄都都平丈我。□司答書及此。亦因以箴之也。

顏淵子夏爲地下修文郎。陶宏景爲蓬萊都水監。馬周爲素雪宮仙官。李長吉記白玉樓。其說荒唐不可究詰。然近世此類甚多。見於傳記。班班可攷。大抵名人才士閒鍾異稟。世不多得。使無神仙則已。設或有之。非斯人之徒。其孰能當之。第怪神之事。聖人不語。六合之外。存之可也。石曼卿卒後。其故人有見之者云。恍惚如夢中言。我今爲仙也。所主者芙蓉城。慶歷中有朝士晨赴起居。道見美婦三十餘行前。丁觀文度按轡繼之而去。朝士問之。最後一人答曰。諸女御迎芙蓉館主也。時丁在告。頃之聞其卒。右

侍禁孫勉監元城埽。有巨鼃穴一埽下。埽多墊陷。伺其出射殺之。後晝臥。夢吏來逮。行若百里。見道左宮闕甚壯。問吏何所。曰。紫府真人宮也。真人爲誰。曰。韓忠獻也。勉私念。乃韓公故吏。祝門吏入見之。望韓公坐殿上。衣冠若神仙。侍立皆碧衣童子。勉再拜以情禱焉。公遣之歸。遂寤。王平甫熙甯癸丑直宿崇文館。夢有人邀至海上。見海中宮殿甚盛。其閒作樂。題其宮曰靈芝宮。邀者欲與俱往。一人隔水止之。曰。時未至。且令去。它日當迎之。恍然夢覺。時禁中已鐘鳴。平甫頗自負。爲詩記之。曰。萬頃波濤木葉飛。笙簫宮殿號靈芝。揮毫不似人閒世。長樂鐘來夜半時。後四年平甫病卒。其家哭訃之。曰。君嘗夢往靈芝宮。信然乎。當以兆我。是夕暮奠。若有聲音接於人者。其家復卜以錢。卜曰。然。呂獻可在安州。一日坐小軒。因合目見碧衣童云。玉帝南遊炎州。召子隨行糾正羣仙。炎州苦熱。賜子清涼丹一粒。呂拜而吞之。若冰雪然。自知不久於世。後朱明復見呂跨玉角青鹿於湘江道中。金甲吏從數百人。劉景文知忻州。一日謂一曹掾曰。天帝召君。吾且繼往。未幾掾無疾而逝。景文亦繼亡。經夕蹶然而蘇。索筆作三詩。有中宮在天半。其上乃吾家。及仙都非世閒。天神繞樓殿等語。黃伯思字長睿。邵武人。自稱雲林子。尙書右丞相履之孫。登進士第。仕至祕書郎。博學能文。好仙佛之說。政和七年在京師。夢人告子非久在人閒。上帝有命。典司文翰。明年二月果卒。李伯紀銘其墓略曰。玉樓成。上帝有詔。往司文翰。脫履塵淖。蓋紀此事。陳伯修師錫宣和三年寓居京口。自稱閒適先生。一日晝寢。夢至帝所。如人閒上殿之儀。帝曰。卿平生所上章疏。可敘錄進呈。一天官引至廊廡閒。帷帳甚設。几上有筆墨硯石。皆精妙可翫。傍

有大帙用青綾裝飾。信手運筆。癡疾如神。疇昔所上者不遺一字。帝批覽再三。睟顏甚喜。諭旨曰。已於第六等授卿官。卽下殿謝恩。聞金鐘玉磬之聲競作。乃寤。以告其子。且云。豐相之臨終得夢。亦如是。俄命駕徧別知舊。白府丐致仕。夜過半。命其子舉左足壓右足。手結彌陀印。端坐而絕。後七日。一僧云。夜宿瓜州。夢官人服銀緋跨馬。導從數十。履江水如平地。心異之。問爲誰。從者曰。陳殿院赴召也。黃冕仲挽詩有凌波應作水中仙之句。張子詔云。不須更草玉樓賦。已作神仙第六人。皆謂此。李莊簡南遷。其子孟博卒于瓊州。先是數月。孟博夢至一所。海山空闊。樓觀特起。雲霄閒有軒榜曰空明。先世諸父環坐其中。指一席曰。畱以待汝。遂寤。臨終。雲氣起于寢。冠服宛然。自雲中冉冉升舉。瓊人悉見之。孟博苦學有文。紹興五年進士第三人及第。莊簡有詩悼之云。脫屣塵寰委蛻蟬。真形渺渺駕非煙。丹臺路杳無歸日。白玉樓成不待年。宴坐我方依古佛。空行汝去作飛仙。恩深父子情難割。淚滴千行到九泉。朱希真夢記略云。紹興戊寅除夜。體中不佳。三更方得睡。至一山館。與一客行至門外。望山下一居舍甚瀟灑。客指曰。此某人居也。盍往訪之。乃同至其家。柴扉茅舍。門前張一畫圖。作一仙人乘雲騰空。下臨海山。唐人畫也。俄而主人出。竹冠草履。握手大笑。如舊相識。引入至一小閣。又進登一閣。稍大。閣中皆陳列法書圖畫。大閣北壁蓋其人自畫山林巖石隱逸之趣。其上作雲煙出沒濃淡。雲中隱隱有章草細字可讀云。吾初東游至黃河。向河再拜。飲河水一杯而渡。至某處見某人授易書。某處見某人授種蒔法。至某處見某人授酒法。乃歸。復至黃河。復再拜飲河水一杯欲渡。大風河浪洶湧。衆不敢登舟。予

獨亂流而濟。至家始營小閣。日與客飲酒。閣破。二作三間。酒器用鐵。鐺木杓。磁杯已而少有餘。復建大閣。它日又有餘。復買銀作鐺杯。無日不畱客。客必劇飲。飲必醉。醉必睡。或數日不醒也。此後字雜雲煙。不可讀矣。與予語極朴質。閒及道理。則元妙高遠。其人風姿蓋神仙真人之流。獨與予慷慨劇談。坐閒先有數客。不復與語。予亦連酌數杯。酒味非人間麴蘖可及。歡飲方狎。忽驚起。索燈火。目想心思。縱筆爲記。次日己卯歲旦。子孫環侍。朱出此記示之。且云所遊甚樂。悔不便爲住計。後八日又自云。好去。好去。自有快樂。三更初。端坐啓手足。神色不亂。寂然而逝。七日方斂。舉體柔輒。氣貌如生。韓公事見劉斧青瑣高議。呂公事見斧翰府名談。斧著書多誕妄。故觀者例不敢信。石丁二事。東坡芙蓉城詩已用之。靈芝宮東坡亦記其事。若劉若黃若陳若李若朱。則又耳目相接。皆可信不誣。唐白樂天亦有詩云。近有人從海上回。海山深處見樓臺。中有仙龕虛一室。多傳此待樂天來。夷堅乙志又載方朝散爲玉華侍郎事甚詳。方之名不著於世。故不錄。真誥丹臺錄諸書所載。如武王發爲北斗君。召公奭爲南明公。賈誼爲西門都禁郎。溫太真爲監海開國伯。魏武帝爲北君太傅。孔文舉爲後中衛大將軍。陶侃爲西河侯。秦始皇爲北帝上相。周公旦爲北帝師。伯夷叔齊爲九天僕射。墨翟爲太極仙卿。莊周爲太元博士。孔子爲元宮仙之類。凡數十人。不可悉書。古今聖賢幾無遺者。豈盡如其說乎。

富鄭公奉使契丹。虜主言欲舉兵。公曰。北朝與中國通好。則人主專其利。而臣下無所獲。若用兵。則利歸臣下。而人主任其禍。故北朝羣臣爭勸舉兵者。此皆其自謀。非國計也。勝負未可知。就使其勝。所亡士

馬羣臣當之歟。抑人主當之歟。是時語錄傳於四方。蘇明允讀至此。曰。此一段議論。古人有之否。東坡未十歲。在傍對曰。記得嚴安上書云。今徇南夷朝夜郎。略蕤州。建城邑。深入匈奴。燔其龍城。議者美之。此人臣之利。非天子長策也。正是此意。明允以爲然。洪文敏又記魏太武時。南邊諸將表稱宋人大嚴將入寇。請先其未發。逆擊之。魏公卿皆以爲常。崔伯深曰。朝廷羣臣及西北守將。從陛下征伐。西平赫連。北破蠕蠕。多獲美女珍寶。南邊諸將聞而慕之。亦欲南鈔以取資財。皆營私計。爲國生事。不可從也。魏主乃止。其論亦然。余謂嚴崔之說。皆陳於其君。非若富公以和戰利害。別白於異域。而能見聽。獨唐鄭元璠使突厥。謂頡利曰。今掠資財。劫人口。皆入所部。可汗一不得。豈若仆旗接好。則金玉重幣。一歸可汗。頡利當其言。時自將攻太原。遽引還。正與富公之事合。文敏偶忘之。何耶。然富公豈蹈襲它人之語者。蓋理之所在。古今所同。推誠以告之。雖蠻貊之邦行矣。

容齋五筆載饒州慶元四年九月十四日嚴霜連降。晚稻未實者皆爲所薄。不能復生。諸縣皆然。有常產者。訴于郡縣。郡守孜孜愛民。有意蠲租。然僚吏多云在法無此。又云。九月正是霜降節。不足爲異。案白樂天諷諫杜陵叟一篇。九月霜降秋早寒。禾穗未熟皆青乾。長吏明知不申破。急欲暴征求考課。此明證也。豈非昔人立法之初。所謂早霜之類。非如水旱之田。可以稽考。懼貪民乘時。或成冒濫。故不輕啓其端。今日之計。固難添創條式。但凡有災傷出於水旱之外者。專委良守令推而行之。則實惠及民。可以救其流亡之禍。仁政之上也。此皆洪說。余按北史盧勇傳。山西霜儉。連山東租輸皆令實載。違者罪

之唐馬周奏疏云。往貞觀初。率土霜儉。一匹絹纔易斗米。而天下帖然者。百姓知陛下憂憐之。故人人自安。無謗讟也。北齊書隋書亦有直云霜旱者。由是推之。唐初以前必皆有蠲租故事。中世方不然。又知其名爲霜儉霜旱。有能援以言上。聖明之朝常無不從也。

後漢以六曹尙書并令僕爲八座。魏以五曹尙書二僕一令爲八座。唐太宗嘗歷尙書令。人臣不敢居此官。職林猶謂唐與隋同。竇苹新唐書音訓則謂唐以兩僕射六尙書爲八座。高承事物紀原又謂隋唐至今令僕射爲宰相。故六尙書及左右丞爲八座。未知孰是。

青箱雜記載李泰伯一絕云。人言落日是天涯。望極天涯不見家。已恨碧山相掩映。碧山還被暮雲遮。識者曰。此詩意有重重障礙。李君其不偶乎。後果如其言。吾族人紫芝師秀亦嘗賦一絕云。數日秋風欺病夫。盡吹黃葉下庭蕪。林疏放得遙山出。又被雲遮一半無。氣象略相似。僅脫選而卒。何月湖尙書少時登高峰壇。有天近風轉清。地高日難晚之句。林黃中侍郎見之。卽知其異。日必貴且壽。視前二詩不侔矣。

賓退錄卷第七

漢文帝用宋昌爲衛將軍。位亞三司。章帝命車騎將軍馬防班同三司。延平中拜鄧騭爲儀同三司。本此。後世遂又有開府儀同三司之名。三司者三公也。唐高宗武后之時。屢興大獄。多以刑部尙書、御史臺、大理寺雜案。謂之三司。其後有大獄。或直命御史中丞、刑部侍郎、大理卿充三司使。次又以刑部員外郎、御史、大理寺官爲之。以決疑獄。時因有大三司使、小三司使之別。皆事畢罷。鹽鐵度支。唐中世已置使。亦有判戶部者矣。然未總命一使。亦未謂之三司也。後唐同光中。勅鹽鐵度支、戶部、三司錢物竝委租庸使管轄。踵梁之舊制。長興元年罷租庸使。額分鹽鐵度支、戶部爲三司。其年始以前許州節度使張延朗行兵部尙書充三司使。三司使自此始。國朝因之。元豐官制行。始罷三司之名。三置使者。二而各不同。讀史未熟者多疑懼。故別之。

北齊源師攝祠部屬。孟夏以龍見請雩。時高阿那肱爲錄尙書事。謂爲眞龍出見。大驚喜。問龍所在。云作何顏色。師云。此是龍星初見。禮當雩祭。非謂眞龍。肱北人。不知書。何足責。唐杜牧一代文士。其賦阿房。意遠而辭麗。吳武陵至以王佐譽之。後世稱誦不絕。然有云。長橋臥波。未雩何龍。複道行空。不霽何虹。旣以橋比龍。則是以龍見爲眞龍矣。牧之賦與秦事抵牾者極多。如阿房廣袤僅百里。牧謂覆壓三百餘里。始皇立十七年始滅韓。至二十六年盡并六國。則是十六年之前未能致侯國子女也。牧乃謂王

子王孫輦來于秦。爲秦宮人。有不得見者三十六年。阿房終始皇之世。未嘗訖役。工徒之多。至數萬人。二世取之以供驪山。周章軍至戲。又取以充戰士。歌臺舞榭。元未落成。宮人未嘗得居。秦本紀所謂殿屋複道。周閣相屬。所得諸侯美人鐘鼓。以充入之者。謂渭北宮宇。非阿房也。牧廩有粧鏡曉鬟脂水之句。凡此程泰之尙書大昌雍錄皆嘗辨之。故不詳及。獨未雩何龍之語。不免與高阿那肱爲類。尤可怪也。洪駒父詩話載鮑欽止之說。謂古本作未雲何龍。然未知何所據。

知欽州林千之坐食人肉。削籍隸海南。天下傳以爲異。謂載籍以來未之見。余記盧氏雜說。唐張茂昭爲節鎮。頻喫人肉。及除統軍到京。班中有人問曰。聞尙書在鎮。好人肉。虛實。笑曰。人肉腥而且臊。爭堪喫。五代史。葛從簡家世屠羊。從簡仕至左金吾衛上將軍。嘗歷河陽。忠武。武甯。諸鎮。好食人肉。所至多潛捕民間小兒以食。九國志。吳將高澄好使酒。嗜殺人而飲其血。日暮必於宅前後掠行人而食之。又本朝王繼勳。孝明皇后母弟。太祖時屢以罪貶。後以右監門衛率府副率分司西京。殘暴愈甚。強市民家子女以饋給使。小不如意。卽殺而食之。以櫟櫝貯其骨。弃之野外。女僧及鬻棺者出入其門不絕。太宗卽位。會有訴者。斬于洛陽市。則知近世亦有之。若盜跖及唐之朱粲。則在所不足論也。

吳傳朋說。出己意作游絲書。世謂前代無有。然唐書文藝傳。呂向能一筆環寫百字。若縈髮然。世號連絲書。疑卽此體也。

世人瘡疾將作。謂可避之。它所。閭巷不經之說也。然自唐已然。高力士流巫州。李輔國授謫制。時力士方

逃瘡功臣閣下。杜子美詩。三年猶瘡疾。一鬼不銷亡。隔日搜脂髓。增寒抱雪霜。徒然潛隙地。有覩屢鮮粧。則不特避之。而復塗抹其面矣。

享有體薦。宴有折俎。體薦謂半解其體。薦而之設。几而不倚。爵盈而不飲。肴乾而不食。所以訓其儉。亦謂之房烝。卽聘義所謂酒清人渴而不敢飲。肉乾人飢而不敢食者也。折俎謂體解節折。升之於俎。物皆可食。所以示慈惠。亦謂之殽烝。若禘祭宗廟。郊祭天地。全其牲體而升於俎。則謂之全烝。今人會客。於殽核之外。或別具盛饌。或饋以生餼。或代以緡錢。皆不食之物。近於古之體薦者。而舉世呼爲折俎。正與左傳國語本文背馳。然今人誤用古語者極多。不獨此也。

沈約宋書禮志云。漢建安十年。魏武帝以天下彫弊。下令不得厚葬。又禁立碑。魏高貴鄉公甘露二年。大將軍參軍太原王倫卒。倫兄俊作表德論。以述倫遺美云。祇畏王典。不得爲銘。乃撰錄行事。就刊於墓之陰。此則碑禁尙嚴也。此後復弛替。非也。余按集古金石隸釋隸續諸書。益州太守高頤碑立於建安十四年。綏民校尉熊君碑立於建安二十一年。橫海將軍呂君碑立於魏文帝黃初二年。廬江太守范式碑立於明帝青龍三年。皆在魏武下令之後。甘露之前。惟巴郡太守樊敏碑立於建安十年三月。是月或未下令。約又謂晉武帝咸甯四年。詔石獸碑表。旣私褒美。興長虛僞。傷財害人。莫大于此。一禁斷之。其犯者雖會赦。皆當毀壞。至元帝大興元年。聽立顧榮碑。禁遂漸弛。義熙中。裴松之復議禁斷。亦不然。太康四年。鄭烈碑。距咸甯之詔。方五載。此後雲南太守碑。彭祈碑。陳先生碑。裴權碑。向凱碑。成公重

墓刻之類續續不絕。豈雖有此禁而皆不能盡絕歟。歐陽公父子趙德夫、洪文惠諸公議論不到此何邪。天下碑錄又有數碑。洪文惠謂碑錄不可盡信。故不著。

宋書后妃傳文帝袁后母王夫人。常孝武時追贈豫章郡新淦縣平樂鄉君。今新淦無此鄉名。漫書之。或可爲它日修方志者之一助。

不耐煩。宋書庾登之弟仲文傳有此語。

謝景仁居宇淨麗。每睡必睡左右人衣。殷冲則不然。小史非淨浴新衣不得近左右。均之好潔。相反如此。漢建安二十四年。吳將呂蒙病。孫權命道士於星辰下爲請命。醮之法當本於此。顧况詩。飛符超羽翼。焚火醮星辰。姚鵠詩。蘿磴靜攀雲。共過雪壇當醮月。孤明李商隱詩。通靈夜醮達清晨。承露盤晞甲帳春。趙嘏詩。春生藥圃芝猶短。夜醮齋壇鶴未迴。醮之禮至唐盛矣。隋煬帝詩。迴步迴三洞。清心禮七真。馬戴詩。三更禮星斗。寸匕服丹霜。薛能詩。符呪風雷惡。朝修月露清。此言朝修之法也。然陳羽步虛詞云。漢武清齋讀鼎書。內官扶上畫雲車。壇上月明宮殿閉。仰看星斗禮空虛。漢武帝時已如此。此高氏緯略所紀。余按周公金縢。子路請禱。自古有之。後世之醮。蓋其遺意。特古無道士耳。黃帝內傳雖有道士行禮之文。但謂有道之士。非今之道士也。太霄經云。周穆王因尹軌真人制樓觀。遂召幽逸之人。置爲道士。平王東遷洛邑。置道士七人。漢明帝永平五年置二十一人。魏武帝爲九州置壇度三十五人。魏文帝幸雍。謁陳熾法師。置道士五十人。晉惠帝度四十九人。故用道士請命。孫權之前無所見。高所書。

諸詩亦有非爲道士設者

神仙修煉之術。非親涉其門庭者。不能了解。近見息庵王思誠序陳泥丸翠虛篇略云。採時喚爲藥。煉時喚爲火。結時謂之丹。養時謂之胎。其實一也。所產之處曰川源山海。所藏之器曰壇爐鼎竈。所稟之性有鉛汞水火之名。所成之象有丹砂元硃之號。惟一物也。古人剖析真元。分別氣類。所以有採取交會。煅煉沐浴之說。以抽添運用之細微。遂有斤兩之論。辨析名義。比它書粗爲明白。漫書之牘。

婦人統兵。世但稱唐平陽公主。余又記晉王恭討王國寶時。王廐聚衆應之。以其女爲貞烈將軍。且盡以女人爲官屬。顧琛母孔氏爲司馬。其一也。

胡幼度絃帥廣傳其答州縣官啓二首。其一云。蒙恩分閫。入境問民。皆言法令頓寬。遂致傳聞不雅。欲銷此謗。豈屬他人。官廉則蚌蛤自回。虎在則藜藿不採。其一云。茲分帥閫。特辱長牋。固知能作於文章。然亦須閑於法令。人言度嶺多酌貪泉。久知此謗之未除。願與諸君而一洗。

紹興閒。禁中呼秦太師爲太平翁翁。見陸放翁詩注。

四朝國史王安石傳。史臣曰。嗚呼安石。託經術立政事。以毒天下。非神宗之明聖。時有以燭其姦。則社稷之禍不在後日矣。今尙忍言之。天變不足畏。祖宗不足法。人言不足恤。此三者。雖少正卯言僞而辨。王莽誦六藝以文姦言。蓋不至是也。所立幾何。貽害無極。悲夫。王偁東都事略則曰。安石之遇神宗。千載一時也。而不能引君當道。乃以富國強兵爲事。擯老成。任新進。黜忠厚。崇浮薄。惡鯁正。樂諛佞。是以廉

恥汨喪風俗敗壞。孟子所謂作於其心，害於其事，作於其事，害於其政也。豈不然哉。烏乎。安石之學既行，則姦宄得志，假紹述之說以脅持上下，立朋黨之論以禁錮忠良，卒之民愁盜起，夷狄亂華，其禍有不可勝言者。悲夫。與昔舊見象山陸先生所作荆公祠堂記，議論尤精確。先生嘗與胡季隨大時書云：王文公祠記，乃是斷百餘年未了底大公案。自謂聖人復起，不易吾言，誠非虛語。記曰：唐虞三代之盛，道行乎天下，夏商叔葉，去治未遠，公卿之間，獨有典刑。伊尹適夏，三仁在商，此道之所存也。周歷之季，跡熄澤竭，人私其身，士私其學，橫議蜂起，老氏以善成其私長，雄於百家，竊其遺意者，猶皆逞於天下。至漢而其術益行，子房之師，實維黃石，曹參避堂以舍蓋公，高惠收其成績，波及文景者，二公之餘也。自夫子皇皇，沮溺接輿之徒，固已竊議其後。孟子言必稱堯舜，聽者爲之藐然，不絕如綫，未足以喻斯道之微也。陸夷數千百載，而卓然復見斯義，顧不偉哉。裕陵之得公，問唐太宗何如主，公對曰：陛下每事當以堯舜爲法，太宗所知不遠，所爲未盡合法度。裕陵曰：卿可謂責難於君，然朕自視眇然，恐無以副此意。卿宜悉意輔朕，庶同濟此道。自是君臣議論，未嘗不以堯舜相期，及委之以政，則曰：有以助朕，勿惜盡言。又曰：須督責朕，使大有爲。又曰：天生俊明之才，可以覆芘生民，義當與之戮力。若虛捐歲月，是自棄也。秦漢而下，南面之君亦嘗有知斯義者乎。後之好議論者之聞斯言也，亦嘗隱之於心，以揆斯志乎。曾魯公曰：聖知如此，安石殺身以報，亦其宜也。公曰：君臣相與，各欲致其義耳。爲君則自欲盡君道，爲臣則自欲盡臣道，非相爲賜也。秦漢而下，當塗之士亦嘗有知斯義者乎。後之好議論者之聞

斯言也。亦嘗隱之於心。以揆斯志乎。惜哉公之學不足以遂斯志。而卒以負斯志。不足以究斯義。而卒以蔽斯義也。昭陵之日。使還獻書。指陳時事。剖析弊端。枝葉扶疏。往往切當。然覈其綱領。則曰當今之法度。不合乎先王之法度。公之不能究斯義。而卒以自蔽者。固見於此矣。其告裕陵。蓋無異旨。勉其君以法堯舜是也。而謂每事當以法。此豈足以法堯舜者乎。謂太宗不足法可也。而謂其所爲未盡合法度。此豈足以度越太宗者乎。不知言無以知人也。公疇昔之學問。熙甯之事業。舉不遁乎。使還之書。而排公者。或謂容悅。或謂迎合。或謂變其所守。或謂乖其所學。是尙得爲知公者乎。氣之相迕而不相悅。則必有相訾之言。此人之私也。公之未用。固有素訾公如張公安道。呂公獻可。蘇公明允者。夫三公者之不悅於公。蓋生於其氣之所迕。公之所蔽。則有之矣。何至如三公之言哉。英特邁往。不屑於流俗。聲色利達之習。介然無毫毛得以入於其心。潔白之操。寒於冰霜。公之質也。掃俗學之凡陋。振弊法之因循。道術必爲孔孟。勲績必爲伊周。公之志也。不靳人之知。而聲光煜奕。一時鉅公名賢爲之左次。公之得此。豈偶然哉。用逢其時。君不世出。學焉而後臣之。無愧成湯高宗。君或致疑。謝病求去。君爲責躬。始復視事。公之得君。可謂專矣。新法之議。舉朝謹譁。行之未幾。天下恟恟。公方秉執周禮。精白言之。自信所學。確乎不疑。君子力爭。繼之以去。小人投機。密贊其決。忠樸屏伏。儉狃得志。曾不爲悟。公之蔽也。典禮爵刑。莫非天理。洪範九疇。帝實錫之。古所謂憲章法度典則者。皆此理也。公之所謂法度者。豈其然乎。獻納未幾。裕陵出諫院疏與公評之。至簡易之說曰。今未可爲簡易。修立法度。乃所以爲簡易也。熙

甯之政粹於是矣。釋此弗論。尙何以費辭於其建置之末哉。爲政在人。取人以身。修身以道。修道以仁。仁。人心也。人者。政之本也。身者。人之本也。心者。身之本也。不造其本。而從事其末。末不可得而治矣。大學不傳。古道榛塞。其來已久。隨世而就功名者。淵源又類出於老氏。世之君子。天常之厚。師尊載籍以輔。其質者行於天下。隨其分量有所補益。然而不究其義。不能大有所爲。其於當世之弊。有不能正。則依違其閒。稍加潤飾。以幸無禍。公方恥斯世不爲唐虞。其肯安於是乎。蔽於其末而不究其義。世之君子未始不與公同。而犯害則異者。彼依違其閒。而公取必焉故也。熙甯排公者。大抵極詆訾之言。而不析之以至理。平者未一二。而激者居八九。上不足以取信於裕陵。下不足以解公之蔽。反以固其意。成其事。新法之罪。諸君子固分之矣。元祐大臣。一切更張。豈所謂無偏無黨者哉。所貴乎玉者。瑕瑜不相揜也。古之信史。直書其事。是非善惡。靡不畢見。勸懲鑑戒。後世所賴。抑揚損益。以附己好惡。用失情實。小人得以藉口而激怒。豈所望於君子哉。紹聖之變。甯得而獨委罪於公乎。熙甯之初。公固逆知己說之行人所不樂。旣指爲流俗。又斥以小人。及諸賢排公。已甚之辭。亦復稱是。兩下相激。事愈戾。而理益不明。元祐諸公。可易轍矣。又益甚之。六藝之正。可文姦言。小人附託。何所不至。紹聖用事之人。如彼其桀。新法不作。豈將遂無所竄其巧以逞其志乎。反覆其手。以導崇甯之姦者。實元祐三館之儲。元豐之末。附麗匪人。自謂定策。至造詐以誣首相。則疇昔從容問學。慷慨陳義。而諸君子之所深與者也。格君之學。克知灼見之道。不知自勉。而憂憂於事爲之末。以分異人爲快。使小人得閒。順投逆逞。其致一也。

近世學者雷同一律。發言盈庭。豈善學前輩者哉。公世居臨川。罷政徙於金陵。宣和閒。故廬邱墟。鄉貴人屬縣立祠其上。紹興初嘗加葺焉。逮今餘四十年。墮圯已甚。過者咨歎。今怪力之祠。縣縣不絕。而公以蓋世之英。絕俗之操。殆不世有。在廟貌弗嚴。邦人無所致敬。無乃議論之不公。人心之疑畏。使至是耶。郡侯錢公。期月政成人。用輯和繕學之既。慨然徹而新之。視舊加壯。爲之管鑰。掌于學官。以時祠焉。余初聞之。竊所敬歎。既又屬記於余。余固悼此學之不講。士心不明。是非無所折衷。公爲使時。舍人曾公復書切磋有曰。足下於今最能取於人以爲善。而比聞有相曉者。足下皆不受之。必其理未有以奪足下之見也。竊不自揆。得從郡侯。敬以所聞薦於祠下。必公之所樂聞也。

陸放翁感事詩云。陋巷何須歎一瓢。朱門能守亦寥寥。衲衣先世曾調鼎。野褐家聲本珥貂。若悟死生均露電。未應富貴勝漁樵。千年回首俱陳迹。不向杯中何處消。自注云。沈義倫丞相裔孫爲僧。劉仁贍侍中裔孫爲道人。皆孤身死。紹興中。二公之後遂絕。殊不知沈公之後。有一派靖康末。自京師流落新淦者。居於邨疇。耕人之田矣。又不止於爲僧也。然其先世告身及相君神道碑墓本故在。周文忠序槐庭濟美總集有云。粵自周衰。賢者之類棄。功臣之世絕。故孟子告齊宣王以故國非喬木。王無親臣矣。蓋諷其上也。雖然。有位於朝。不守其業。而忘其所。甚至公侯之家。降在皁隸。則筆門圭竇得以陵之。此豈獨上之人之罪也哉。最爲確論。

古人之坐者。兩膝著地。因反其踵而坐於其上。正如今之胡跪者。其爲肅拜。則又拱兩手而下之至地也。

其爲頓首。則又以頭頓于手上也。其爲稽首。則又卻其手而以頭著地。亦如今之禮拜者。皆因跪而益致其恭也。故儀禮曰坐取爵。曰坐奠爵。禮記曰坐而遷之。曰一坐再至。曰武坐。輕右軫左。老子曰坐進此道之類。凡言坐者。皆謂跪也。若漢文帝與賈生語。不覺膝之前於席。管甯坐不箕股。楊當膝處皆穿。皆其明驗。老子曰。雖有拱璧以先駟馬。不如坐進此道。蓋坐卽跪也。進猶獻也。言以重寶厚禮與人。不如跪而告之。以此道也。今說者乃以爲坐禪之意。誤也。然記又云授立不跪。授坐不立。莊子又云跪坐而進之。則跪與坐又似有小異處。疑跪有危義。故兩膝著地。伸腰及股而勢危者爲跪。兩膝著地。以尻著臍而稍安者爲坐也。又詩云不遑啓居。而傳以啓爲跪。爾雅以妥爲安。而疏以爲安定之坐。夫以啓對居。而訓啓爲跪。則居之爲坐可見。以妥爲安定之坐。則跪之爲危坐亦可知。蓋兩事相似。但一危一安。爲小不同耳。至於拜之爲禮。亦無所考。但杜子春說太祝九拜處。解奇拜云。拜時先屈一膝。今之雅拜也。夫特以先屈一膝爲雅拜。則它拜皆當齊屈兩膝。如今之禮拜明矣。凡此三事。書傳皆無明文。亦不知其自何時而變。而今人不察也。頃年屬錢子言作白鹿禮殿。欲據開元禮。不爲塑像。而臨祭設位。子言不以爲然。而必以塑像爲問。予旣略爲考禮如前之云。又記少時聞之先人云。嘗至鄭州謁列子祠。見其塑像席地而坐。則亦并以告之。以爲必不得已而爲塑像。則當放此。以免於蘇子俯伏匍匐之譏。子言又不謂然。會予亦辭浙東之節。遂不能強。然至今以爲恨也。東坡文集私試策問云。古者坐於席。故籩豆之長短。簠簋之高下。適與人均。今土木之像旣已巍然於上。而列器皿於地。使鬼神不享。

則不可知。若其享之，則是俯伏匍匐而就也。其後乃聞成都府學有漢時禮殿，諸像皆席地而跪坐。文翁猶是當時琢石所爲，尤足据信。不知蘇公蜀人，何以不見而云爾也。及楊方子直入蜀帥幕府，因使訪焉。則果如所聞者。且爲寫放文翁石像爲土偶以來，而塑手不精，或者猶意其或爲跣趺也。去年又屬蜀漕楊王休子美，今乃并得先聖先師三像，木刻精巧，視其坐後兩膝，隱然見於帷裳之下。然後審其所以坐者，果爲跪而無疑也。惜乎白鹿畫像之時，不得此證以曉子言。使東南學者未得復見古人之像，以革千載之廟，爲之喟然太息。姑記本末，寫寄洞學諸生，使書而揭之廟門之左，以俟來者考焉。此朱文公白鹿禮殿塑像說。後其季子在守南康，因更新禮殿，聞之於朝，迄成先志。然遠方學者未盡見此說，故識之。

史記黃帝紀：神農氏世衰，諸侯相侵伐，暴虐百姓，而神農氏弗能征。於是軒轅乃習用干戈，以征不享，諸侯咸來賓從。而蚩尤最爲暴，莫能伐。炎帝欲侵陵諸侯，諸侯咸歸軒轅。旣云諸侯相侵伐，而神農氏弗能征矣。又云炎帝欲侵陵諸侯，何耶？尙當訪精於史學者而問之。

今道家設醮，率用米糈。世傳始於張陵，而實不然。陵使百姓從受道者，出五斗米，非以祠神也。按山海經載諸山之神，各舉其形狀及祠之物。有糈者居多。如離山之首，自招搖之山，以至箕尾之山，凡十山，糈用稌米。自拒山至于漆吳之山，凡十七山，糈用稌。自天虞之山至南禺之山，凡一十四山，糈用稌。崇吾之山至于翼望之山，凡二十三山，糈用稷米。陰山之下，至于崦嵫之山，凡十九山，糈以稻米。自太行

之山以至于無逢之山。凡四十六山。皆用稌糈米祠之。自敖岸之山至于和山。凡五山。糈用稌。自景山至琴鼓之山。凡二十三山。糈用稌。自女几山至于賈超之山。凡十六山。糈用稌。自首山至于丙山。凡九山。糈用五種之糈。自翼望之山至于几山。凡四十八山。糈用五種之精禾。自篇遇之山至于榮余之山。凡十五山。糈用稌。郭注云。糈。祀神之米名。先呂反。今江東音所。惟自尸胡之山至于無罍之山。凡十九山。米用黍。自苟林之山至于陽虛之山。凡十六山。其祠用稌。二者無糈字。或傳寫脫誤。單狐之山至于隄山。凡二十五山。甘棗之山至于鼓鐙之山。凡十五山。皆曰瘞而不糈。管涔之山至于敦題之山。凡十七山。輝諸之山至于蔓渠之山。凡九山。皆曰投而不糈。自鈴山至于萊山。凡十七山。則曰鈴而不糈。自鹿蹄之山至于元扈之山。凡九山。則曰祈而不糈。郭注直云祭不用米也。著明如此。山海經雖不敢信爲禹益所著。屈原離騷呂氏春秋皆摘取其事。而漢人引用者尤多。其書決不出於張陵之後。則糈之用也尙矣。離騷云。巫咸將夕降兮。懷椒糈而要之。王逸注云。糈。精米。所以享神也。淮南子云。病者寢席。醫之用針。石巫之用糈。藉所救鈞也。許叔重注云。糈米所以享神。見於載籍者不一。第不若山海經之著明耳。

賓退錄卷第八

洪文敏著夷堅志積三十二編。凡三十一序。各出新意。不相複重。昔人所無也。今撮其意書之。觀者當知其不可及。甲志序所以爲作者之意。乙志謂前代志怪之書。皆不無寓言。獨是書遠不過一甲子。爲有據依。丙志謂始萃此書。顯以鳩異崇怪。本無意於述人事及稱人之惡。然得於容易。或急於滿卷帙。故頗違初心。其究乃至於誣善。蓋以告者過。或聽焉不審。旣刪削是正。而可爲第三書者。又已襍積。懲前過。止不欲爲染習氣所溺。欲罷不能。而好事君子復從臾之。輒私自恕曰。但談鬼神之事足矣。毋庸及其他。於是取爲丙志。丁志設或人之辭。謂不能玩心聖經。勞勤心口。從事於神奇荒怪。索墨費紙殆半。太史公書爲可笑。從而爲之辨。戊志謂在閩泮時。葉晦叔頗搜索奇聞。來助紀錄。嘗言近有估客航海。不覺入巨魚腹中。腹正寬。經日未死。適木工數輩在。取斧斫斫魚脅。魚覺痛。躍入大洋。舉船人及魚皆死。予戲難之曰。一舟盡沒。何人談此事於世乎。晦叔大笑。不知所答。予固懼未能免此也。己志謂昔以夷堅志吾書。謂與前人諸書不相襲。後得唐華原尉張愼素夷堅錄。亦取列子之說。喜其與己合。庚志謂假守常塗。地偏少事。濟南呂義卿。洛陽吳斗南。適以舊聞寄。似度可半編帙。於是輯爲庚志。初。甲志之成。歷十八年。自乙至己。或七年。或五六年。今不過數閱月。閒之爲助如此。然平生居閒之日多。豈不趣成書。亦欠此巨編相傳益耳。末又載章懋德使虜。掌訝者問夷堅自丁志後曾更續否。而引樂天東

坡之事以自況。辛志記初著書時。欲倣段成式諾皋記。名以容齋諸皋。後惡其沿襲。且不堪讀者輒問。乃更今名。因載向巨原答問之語。壬志全取王景文夷堅別志序。衣以數語。癸志謂九志成。年七十有一。擬綴輯癸編。稚子懷復云。更須從子至亥。接續之。乃成書。予拊之曰。天假吾年。雖倍此可也。人生未可料。惡知吾不能及是乎。支甲謂或疑所載頗有與昔人傳記相似處。殆好事者飾說剽掠。借爲談助。證以蒙莊之語。辨其不然。又云。初欲從稚子請。讀以十二辰。又以段柯古支諾皋支動支植尤崛奇。於是名曰支甲。支乙則云。紹熙庚戌臘。從會稽西歸。至甲寅之夏季。夷堅之書緒成。辛壬癸三志合六十卷。及支甲十卷。才八改月。又成支乙一編。殊自喜也。支景則云。曾大父諱與甲乙下一字同音。而左畔從火。故再世以來。用唐人所借。但稱爲景。當夷堅第三書出。或見警曰。禮不諱嫌名。乃直名之。今是書萌芽稚兒。謂稗官說與他所論著及通官文書不侔。避之宜矣。遂目以支景。支丁則自撫此帙中不可信者數事。謂苟以其說至。斯受之而已矣。聲牙畔奐。蓋自知之愛奇之過。一至于此。讀者勿以辭害意可也。支戊載呂覽賓卑聚之夢。謂夷堅記夢亡慮百餘事。未有若此之可怪者。支己謂神奇詭異之事。無時不有。姑卽夷堅諸志考之。上焉假諸正夢。騰薄穹霄。次焉猶陟蓬壺。期汗漫不幸而死。死矣幸而復生。見九地之下。溟漲之海。以至島鬼淵祇。蛇祆牛彪之類。何翅累千萬百。所遇非一人。所更非一事。所歷非一境。而莫有同者焉。支庚謂四十四日書成。自詫其速。且敘其所以速之由。支辛謂東坡志林。李方叔師友談記。錢丕行年雜紀之類四五書。皆偶附著異事。不顯虞初九百之篇。士大夫或弗能知。

故剝剝以爲助。不幾乎三之一矣。支壬則云子弟輩皆言翁旣作文不已。而掇錄怪奇。又未嘗少息。殆非老人頤神繕性之福。盍已之。余受其說。未再越日。膳飲爲之失味。步趨爲之局束。方寸爲之不甯。精爽如癡。向之相勸止者。懼不知所出。於是適然而笑。豈吾緣法在是。如駿馬下臨千丈坡。欲駐不可。姑從吾志。以竟此生。異時惜不能進。將不攻自縮矣。支癸謂劉向父子彙羣書七略。班孟堅采以爲藝文志。小說類定著十五家。最後虞初周說九百四十三篇。出於稗官街談巷語。道聽塗說者之造。今亡矣。唐史所標百餘家六百三十五卷。太平廣記率取之不弃也。予畢夷堅十志。又支而廣之。通三百篇。不能滿者才十有一。遂半唐志所云。三志甲謂懷子偃孫羅前人所著稗說來示。如徐鼎臣稽神錄。張文定公洛陽舊聞記。錢希白洞微志。張君房乘異。呂灌園測幽。張師正述異志。畢仲荀幕府燕聞錄。七書多歷年二十。而所就卷帙皆不能多。三志甲才五十日而成。不謂之速不可也。三志乙謂茲一編頗得之卜者徐謙。謙瞽雙目。而審聽彊記。客詣其肆。與之言。悉追憶不忘。倩傍人書以相示。昔徐仲車耳聾。而四方事無不周知。謙豈其苗裔耶。賢愚固不可同日語。而所以異則同。三志景謂郡邑必有圖志。鄙陽獨無。而夷堅自甲施于三景。所粹州里異聞。乃至五百有五十。它時有好事君子。采以爲志。斯過半矣。三志丁則云人年七八十。幸身康甯。當退藏一室。早睡晏起。繙貝多旁行書。與三生結願。否則邀方外雲侶。熊經鷗顧。斯亦可耳。至於著書。蓋出下下策。而此習膠攀不能釋。固嘗悔哂。猛藏去弗視。乃若禁嬰孺子滑甘。未能幾何。畱意愈甚。雖有傾河搖山之辯。不復聽矣。三志戊謂子不語怪力亂神。非置

而弗問也。聖人設教垂世，不肯以神怪之事詒諸話言。然書於春秋，於易，於詩，於書，皆有之。而左氏內外傳尤多。遂以爲誣誕浮夸則不可。三志已謂一話一言入耳，當卽錄。而固有因循而失之者。如滕彥智、黃雍父所言一二事。至今往來於襟抱不釋也。三志庚考徐鉉稽神錄，辨楊文公談苑所載蒯亮之事，非是三志。辛云：予嘗立說，謂古今神奇之事，莫不同者。今乃悟此語爲不廣。而證以蜀士孫斯文及幽明錄中賈弼事。三志壬引昌黎公明鬼，謂夷堅所紀不能出其所證之三非。三志癸言太平廣記類聚之誤。四志甲辨夷堅爲皋陶別名。至四志乙，則絕筆之書，不及序。惟支壬三志丁兩序意略同，而數序自詫其速者，亦不甚相遠矣。

俗謂不冠者曰科頭。科頭二字出史記張儀傳注，謂不著夔鑿入敵。

余首卷辨王建宮詞多雜以他人所作。今乃知所知不廣。蓋建自有宮詞百篇。傳其集者，但得九十篇。蜀本建集序可考。後來刻梓者，以他人十詩足之。故爾混殺。余旣辨其人矣，尙有二首殿前傳點各依班。召對西來入詔蠻，上得青花龍尾道。側身愉覲正南山。鴛鴦瓦上忽然聲。晝寢宮娥夢裏驚。元是吾皇金彈子。海棠窠下打流鶯者，未詳誰作也。所逸十篇，今見於洪文敏所錄唐人絕句中。然不知其所自得。其詞云：忽地金輿向日陂。內人接著更相隨。卻回龍武軍前過。當處教開臥鴨池。畫作天河刻作牛。玉梭金鑷采橋頭。每年宮女穿針夜。敕賜諸親乞巧樓。春來睡困不梳頭。懶逐君王苑北遊。暫向玉花階上坐。簸錢贏得兩三籌。紅燈睡裏看春雲。雲上三更直宿分。金砌雨來行步滑。兩人擡起隱金裙。蜂

鬢蟬翅薄鬆鬆。浮動搔頭似有風。一度出時拋一偏。金條零落滿函中。教偏宮娥唱盡詞。暗中頭白沒人知。樓中日日歌聲好。不問從初學阿誰。彈碁玉指兩參差。背局臨虛鬪著危。先打角頭紅子落。上三金字半邊垂。宛轉黃金白柄長。青荷葉子畫鴛鴦。把來不是呈新樣。欲進微風到御牀。供御香方加減頻。水沈山麝每回新。內中不許相傳出。已被醫家寫與人。藥童食後送雲漿。高殿無風扇少涼。每到日中重掠鬢。衩衣騎馬繞宮廊。

唐李昌符婢僕詩二首。其一云。不論秋菊與春花。箇箇能嚙空腹茶。無事莫教頻入庫。等閒物件要些些。曲盡婢之情狀。

史記秦本紀。武公卒。葬雍平陽。初以人從死。從死者六十六人。至獻公元年。方止從死。則知武公而下十有八君之葬。必皆有從死者矣。不獨繆公也。黃鳥之詩。特以奄息仲行鍼虎爲秦之良臣。故國人哀之耳。夫一君之葬。使六十六人無罪而就死地。固已可駭。而繆公至用百七十七人。習俗之移人。雖繆公不能免。則獻公亦賢矣哉。

罔違道以干百姓之譽。罔拂百姓以從己之欲。王荊公曰。拂百姓以從己之欲。則不可。拂百姓以從先王之道。何爲而不可。范淳夫云。拂百姓則非先王之道也。荊公之言。主於自文。范公則求以矯之。其實不然。干百姓之譽者。有時而違道。則道必有時而拂百姓矣。祁寒暑雨。均曰怨咨。小民之情也。爲政者但當虛心無我。據理而行。不使纖毫計校毀譽之心。亂於胷中足矣。

王制云。古者以周尺八尺爲步。今以周尺六尺四寸爲步。管子司馬法皆曰六尺爲步。秦始皇亦然。今以五尺爲步。步之尺數不同如此。周尺之制。鄭康成謂未詳聞也。近世伊川文集中載作主之制。謂當今省尺五寸五分弱。潘仲善時舉聞之晦翁。謂五寸字誤。當作七寸五分弱。又謂省尺者。三司布帛尺也。潘後從會稽司馬侍郎家求得溫公圖本。周尺果當布帛尺七寸五分弱。於今浙尺爲八寸四分。溫公圖本必有考按。恨不知其源流之詳也。

歷家以冬至爲一歲之首。冬至者。建子月之中氣。故子時初四刻以前繫今日。正初刻以後繫明日。蓋一理也。今太史局歷。每節氣在子初。則書其夜子初某刻以別之。其來尙矣。紹興二年正月三日壬子。其夜子初立春。洪文敏以劄子白廟堂云。日辰自古以子時爲首。今旣子時立春。則當是四日癸丑。謂太史之誤。其實不然。康節冬至吟云。何者謂之幾。天根理極微。今年初盡處。明日未來時。此際易得意。其閒難下辭。人能知此意。何事不能知。又云。冬至子之半。天心無改移。一陽初起衆。萬物未生時。元酒味方淡。大音聲正稀。此言如不信。更請問庖犧。

漢高帝封兄子信爲羹頡侯。雖以其母轅釜之故。然按括地志。實有羹頡山在媯州懷戎縣東南十五里。注史記者失不引此。顏師古注漢書。但云頡音戛。言其母戛羹釜也。小司馬索隱又直謂爵號耳。非縣邑名。皆弗深考也。古之封侯。未有非地名者。若武帝封霍去病冠軍侯。田千秋富民侯。昭帝封霍光博陸侯。光武封彭寵奴不義侯。以至鐫胡鎬羌向義建策之類。非制也。然冠軍侯國在東郡。富民侯國在

沛郡蘄縣博陸初食北海河閒後益封又食東郡特被以嘉名而已非若光武所封未必有分地也武帝時又有張騫封博望侯趙破奴封從票侯亦未詳其封邑

州縣城隍廟莫詳事始前輩謂既有社矣不應復有城隍故唐李陽冰謂城隍神祀典無之惟吳越有爾然成都城隍祠太和中李德裕所建李白作韋鄂州碑謂大水滅郭抗辭正色言于城隍其應如響杜牧爲黃州刺史有祭城隍神祈雨文二首它如韓文公之於潮麴信陵之於舒皆有祭文而許遠亦有賀井鵲翔危堞神護之語則不獨吳越爲然蕪湖城隍祠建於吳赤烏二年高齊慕容儼梁武陵王祀城隍神皆書於史則又不獨唐而已開成中睦州刺史呂述以爲合於禮之八蜡祭坊與水庸者今按禮記注水庸溝也正義云坊者所以蓄水亦以障水水庸者所以受水亦以泄水則坊蓋今之隄防水庸蓋今之溝澮也方之城隍義殊不類今其祀幾徧天下朝家或錫廟額或頒封爵未命者或襲鄰郡之稱或承流俗所傳郡異而縣不同至於神之姓名則又遷就附會各指一人神何言哉負城之邑亦有與郡兩立者獨彭州既有城隍廟又有羅城廟袁州分宜縣既有城隍廟又有縣隍廟尤爲創見以余聞見所及攷之廟額封爵具者惟臨安府當後唐清泰元年嘗封順義保甯王與越湖二神竝命今號永固廟不知何時所賜紹興三十年封保順通惠侯今封顯正康濟王紹興府梁開平封崇福侯清泰封興德保闡王紹興初賜額顯甯今封昭順靈濟孚祐忠應王台州則鎮安廟順利顯應王吉州則靈護廟威顯英烈侯筠州則利貺廟靈祐順應顯正王袁州則顯忠廟靈惠侯濠州則孚應廟靈助侯

建甯府則顯應廟福應惠甯侯。建康之溧水則顯正廟廣惠侯。泉州惠安縣則甯濟廟靈安昭祐侯。邵武軍則顯祐廟神濟訓順侯。泰甯則廣惠廟靖惠孚濟侯。韶州則明惠廟善祐侯。成州則靈應廟英佑侯。有廟額而未爵命者。鎮江忠祐甯國靈護隆興顯忠德安府威澤楚州靈顯和州孚惠襄陽孚濟汀州顯應珍州仁貺靜江嘉祐慶元之昌國邵武之建甯皆曰惠應。前代錫爵而本朝未申命者。湖州阜俗安城王。處州龍泉縣廣順侯。鄂州城隍萬勝鎮安王。城隍二字亦正元中所封王號。越州蕭山縣用郡城隍神。初命稱崇福侯。昭州立山縣爲蒙州時。封靈感王。台州五縣吳越時皆封以王爵。臨海曰興國。黃巖曰永甯。天台曰始平。仙居曰昇平。甯海曰安仁。其餘相承稱謂。如溫州富俗侯。處州仙都侯。臨安府錢塘縣安邑侯。臨安縣霸國侯王。興國軍高陵王。筠州新昌鹽城王。渾州定湘王。泉州明烈王。潼川興元安平將軍。漢州彭州安福將軍。卬州大邑縣安靜神。廣州羊城使者之類。皆莫究其所以也。襄陽雖有孚濟額。而保漢公之號。未知所自。甯國雖有靈護額。而爵稱佑聖。不可得而詳。隆興雖有顯忠額。而南唐嘗封輔德王。故贛州稱輔德廟。南康軍安慶府及潭之益陽太平之蕪湖南安之上猶皆稱輔德王。撫黃復州南安臨江諸郡。則稱顯忠輔德王。或輔德顯忠王。蓋皆以隆興廟額混南唐爵命以爲稱也。神之姓名具者。鎮江慶元甯國太平襄陽興元復州南安諸郡。華亭蕪湖兩邑。皆謂紀信隆興贛袁江吉建昌臨江南康皆謂灌嬰。福州江陰以爲周苛。眞州六合以爲英布。和州爲范增。襄陽之穀城爲蕭何。興國軍爲姚弋仲。紹興府爲龐玉。實龐堅四世祖。事具唐書忠義傳。蓋嘗歷越州總管。鄂州

爲焦明。南史焦度之父也。台州屈坦。吳尙書僕射晃之子。今州治蓋其故居。筠州應智瑱。唐初州爲靖州時刺史。南豐游茂洪。開元閒嘗知縣。鎮溧水白季康。唐縣令也。惟筠之新昌祀西晉邑宰盧姓者。紹興之嶧祀陳長官。慶元昌國祀邑人茹侯。三者不得其名耳。耳目所不接者尙闕如也。承播。三州及遵義軍未廢時。皆嘗錫城隍廟額。承曰靜惠。播曰昭祐。漆曰甯德。遵義曰懷甯。承州則又有靜應侯爵。今承爲綏陽縣。遵義爲寨。皆潁珍州。漆播之地則折而入於南平之境矣。嘉祐雜誌載吳春卿爲臨安宰。聞故老言。錢尙父方睡。湯瓶沸。一小童以水注之。錢曰。吾方欲以水注瓶。此童先知吾意。不可赦。遂殺之。後見其爲厲。乃封爲霸。一作屬國侯。使永爲臨安土地。故塑像爲十餘歲小兒。今不知塑像何如。而土地之稱已轉而爲城隍矣。太平廣記載宣州司戶死而復生。云見城隍神。自言晉桓彝也。與所傳不同。然彝今亦別廟食於涇。紹興辛未。潼川守沈該將新城隍祠。夢人齎文書來。稱新差土地。閱其姓名。蓋史堅序。事愈涉怪。淳熙閒。李異守龍舒。有德於民。去郡而卒。邦人遂相傳爲城隍神矣。尤淺妄不經也。唐羊士諤有城隍廟賽雨絕句二首。

史記齊世家云。齊王與舅父駟鈞陰謀發兵。索隱云。舅父謂舅。猶姨稱姨母。舅父二字甚新。人少用者。禮。婦人與丈夫爲禮則俠拜。俠者夾。謂男子一拜。婦人兩拜。夾男子拜。今婦人之拜不跪。則異於古。所謂俠拜。江浙衣冠之家尙通行之。閭巷則否。江鄰幾嘉祐雜誌載司馬溫公之語。乃謂陝府邨野婦人皆夾拜。城郭則不然。南北之俗不同如此。

馮延巳謁金門長短句。膾炙人口。其曰鬪鴨欄干獨倚。人多疑鴨不能鬪。余按三國志孫權傳注引江表傳曰。魏文帝遣使求鬪鴨。羣臣奏宜勿與。權曰。彼在諒闇之中。所求若此。豈可與言禮哉。且以與之。陸遜傳。建昌侯慮作鬪鴨欄。遜曰。君侯宜勤覽經典。用此何爲。南史王僧達傳。僧達爲太子舍人。坐屬疾。而往楊列橋觀鬪鴨。爲有司所劾。新唐書齊王祐傳。祐喜養鬪鴨。方未反。狸齕鴨四十餘。絕其頭去。及敗。牽連誅死者凡四十餘人。則古蓋有之。又唐田令孜傳。僖宗好鬪鵝。數幸六王宅與慶池。與諸王鬪鵝。一鵝至五十萬錢。是鵝亦能鬪也。

秦捕商君。商君亡至闕下。欲止客舍。舍客不知商君也。曰。商君之法。舍人無驗者坐之。商君喟然歎曰。嗟乎。爲法之敝。一至此哉。蘇文定謫雷州。不許居官舍。遂僦民屋。章子厚又以爲強奪民居。下州逮民究治。及子厚責雷。亦問舍于民。民曰。前蘇公來。章丞相幾破我家。今不可也。人以爲報。古今一轍也。

西京雜記載武帝欲殺乳母。告急於東方朔。朔曰。帝忍而愎。傍人言之。益死之速耳。汝臨去。但屢顧我。我當設奇以激之。乳母如言。朔在帝側曰。汝宜速去。帝今已大。豈念汝乳哺時恩耶。帝愴然。遂舍之。史記滑稽傳。褚先生曰。武帝時有所幸倡郭舍人者。發言陳辭。雖不合大道。然令人主和說。武帝少時。東武侯母常養帝。帝壯時。號之曰大乳母。乳母家子孫奴從者。橫暴長安中。有司請徙乳母家室。處之於邊。奏可。乳母當入辭。先見郭舍人。爲下泣。舍人曰。卽入見辭去。疾步數還顧。乳母如其言。郭舍人疾言罵之曰。咄。老女子。何不疾行。陛下已壯矣。甯尙須汝乳而活耶。尙何還顧。於是人主憐焉。乃下詔止無徙。

乳母。此一事耳。一以爲殺。一以爲徙。一以爲東方朔。一以爲郭舍人。西京雜記顏師古固常辨其妄。褚所書它事抵牾者亦多。皆未可盡信。

律文罪雖甚重。不過絞斬而已。凌遲二條。五季方有之。至今俗稱爲法外云。

姚平仲。字希晏。世爲西陲大將。幼孤。從父古養爲子。年十八。與夏人戰賊底河。斬獲甚衆。賊莫能枝梧。宣撫使童貫召與語。平仲負氣不少屈。貫不悅。抑其賞。然關中豪傑皆推之。號小太尉。睦州盜起。徽宗遣貫討賊。貫雖惡平仲。心服其勇。復取以行。及賊平。平仲功冠軍。乃見貫曰。平仲不願得賞。願一見上耳。貫愈忌之。他將王淵。劉光世皆得召見。平仲獨不與。欽宗在東宮。知其名。及卽位。金人入寇。都城受圍。平仲適在京師。得召對福甯殿。厚賜金帛。許以殊賞。於是平仲請出死士。斫營擒虜帥以獻。及出。連破兩寨。而虜已徙去。平仲功不成。遂乘青驃亡命。一晝夜馳七百里。抵鄧州。始得食。入武關。至長安。欲隱華山。顧以爲淺。奔蜀。至青城山上。清宮人莫識也。畱一日。復入大面山。行二百七十餘里。度采藥者莫能至。乃解縱所乘驃。得巖穴以居。朝廷數下詔物色求之。弗得也。乾道淳熙之間。始出。至丈人觀。道院自言如此。時年八十餘。紫髯鬱然長數尺。面奕奕有光。行不擇崖塹荆棘。其速若奔馬。亦時爲人作草書。頗奇偉。然秘不言得道之由云。此陸放翁所作平仲小傳也。放翁亦嘗以詩寄題青城山上清宮壁間云。造物困豪傑。意將使有爲。功名未足言。或作出世資。姚公勇冠軍。百戰起西陲。天方覆中原。殆非一木支。脫身五十年。世人識公誰。但驚山澤間。有此熊豹姿。我亦志方外。白頭未逢師。年來幸廢

放。倘遂與世辭。從公遊五岳。稽首餐靈芝。金骨換綠髓。欬然松杪飛。後守新定。再作詩託上宮道人寄之云。太尉關河傑。飛騰亦遇時。中原方蕩覆。大計易差池。素壁龍蛇字。空山熊豹姿。煙雲千萬疊。求訪固難知。

漢張湯、韓安國皆以御史大夫行丞相事。曹窋以列侯。臣賀以太僕行御史大夫事。劉歆以大中大夫行太常事。樂成以少府行大鴻臚事。臣安行以太子少傅行宗正事。少府忠行廷尉事。王溫舒爲右輔行中尉。張良以列侯行太子少傅事。黃霸以廷尉監行丞相長史事。蓋寬饒以諫大夫行郎中戶將事。王尊守京兆都尉行京兆尹事。翟義以南陽都尉行太守事。蓋漢制官闕則卑者攝爲之。之謂行。亦有以同列通攝者。勒石以太常行太僕。韓延年以太常行大行令。劉德以宗正行京兆尹之類是也。九卿三輔皆同列也。今著令以寄祿高於職事官者爲行。異於古矣。

容齋辨陳正敏之妄。梁顥非八十二登科是矣。與時因記玉壺清話載仁宗問梁適卿是那箇梁家。適對曰。先臣祖顥。先臣父固。曰。怪卿面兒酷似梁固。按國史。適乃顥之子。固之弟。小說家多不考訂。率意妄言。觀者又不深考。往往從而信之。如此類甚多。殊可笑也。

賓退錄卷第九

詩誕彌厥月。誕大也。朱文公則以爲發語之辭。世俗誤以誕訓生。遂有降誕慶誕之語。前輩辨者多矣。書曰誕膺天命。誕亦大也。范曄贊光武。乃有光武誕命之語。尤不可曉。殤帝紀云誕育百餘日。亦誤。寇恂自潁川太守徙汝南。又入爲執金吾。會潁川盜起。光武將親征。隗囂欲復使出守潁川。從駕至郡。盜賊悉降。遂已。百姓遮道曰。願從陛下復借寇君一年。是時恂去郡已久。百姓以其爲王朝之卿。故謂之借。今人作太守在任垂滿者。書啓多用借寇事。似不類也。

夷堅戊志載裴老智數謂紹興十年七月臨安大火。延燒城內外室屋數萬區。裴方寓居。有質庫金及珠肆在通衢。皆不顧。遽命紀綱僕分往江下及徐村。而身出北關。遇竹木塼瓦蘆葦椽桶之屋。無論多寡大小。盡評價買之。明日有旨。竹木材料免征稅抽解。城中人作屋者皆取之。裴獲利數倍過於所焚。後閱張芸史所著浮休閑目集書焦隱事云。一日京師火。隱晨出之木場。凡木皆以姓字題識。後至者率詣隱市材。始知夷堅指爲裴老者誤矣。雖曰富家智略。往往相似。然不應如是之同也。

娶妻當得陰麗華。唐與政仲友謂觀此語。知郭后之必廢。然予觀劉植傳。載劉楊起兵。附王郎。衆十餘萬。光武遣植說楊。楊迺降。光武因畱眞定。納郭后。后卽楊之甥也。故以此結之。則是郭后之納。已非光武之情矣。何待陰麗華之語而後占其廢乎。范曄不以此書之后紀。故前輩議論未嘗及之。

余嘗撮城隍爵號。後閱國朝會要。考西北諸郡。東京號靈護廟。初封廣祐公。後進佑聖王。大內別有城隍。初封昭貺侯。後進爵爲公。拱州昭靈廟。惠烈夫人。蓋俗傳爲宋襄公之媚。開德府顯應廟。感聖侯。解州靈佑廟。鎮寶侯。濬州黎陽縣顯固廟。靈護伯。它皆無聞。蓋東南城隍之盛。多起於近世。此數者亦徽廟朝錫命耳。

馬援平交趾賊。封新息侯。擊牛醢酒。勞饗軍士。因從容及從弟少游之語。吏士皆伏稱萬歲。又馮魴赦郾賊延褒等。亦皆稱萬歲。是東都之臣。不以稱萬歲爲嫌。獨竇憲出屯北威。與車駕會長安。尙書以下欲伏稱萬歲。韓棱正色曰。禮無人臣稱萬歲之制。議者皆慙而止。若棱者。可謂不爲俗所移矣。然萬歲之稱。三代盛時所無有。蓋自蘭相如奉璧入秦。田單爲約降燕。馮諼焚孟嘗君債券。昉見於簡牘。至漢爲盛。棧之所謂禮。豈古之所謂禮耶。吳虎臣引虎拜稽手。天子萬壽。謂萬歲發於此。然此特詠歌之辭耳。非可與後世呼萬歲者同語也。

世俗筰字當作枇。與枇杷之枇字同而音異。後漢濟北孝王次喪父。至孝梁太后下詔增封有曰。頭不枇沐。魏志。徐季龍取十三種物使管輅占之。輅先說雞子。後道蠶蛹。遂一一名之。唯以梳爲枇耳。陸雲與兄機書。案行視曹公器物。其中亦有枇字。類篇。枇凡四音。其一毗志切。櫛屬。集韻同。又按說文。櫛。梳比之總名也。漢文帝遺匈奴單于比疏一。或作比。余一。顏師古注曰。辮髮之飾也。比音頻寐反。則知枇字亦通作比。惟筰字無所經據。博雅。簞筌謂之筰。蓋捕取魚蝦之具。邊迷。頻脂二切。與此不同。雖集韻枇

亦作筰。類篇筰又毗至切。櫛屬。然二書晚出。當從古。詩曰。其比如櫛。又知三代以前未有枇之名。但通謂之櫛而已。有相迫比之義矣。

范曄後漢書楊震傳載安帝時。河閒男子趙騰上書。指陳得失。帝怒收考。詔獄結以罔上不道。震上疏救之。帝不省。騰竟伏尸都市。張皓傳又載順帝時。清河趙騰上言災變。譏刺朝政。收騰繫考。皓上疏諫。帝悟。減死一等。安順兩朝時世相接。河閒清河二國壤地相鄰。不應皆有一趙騰上書。皆指言時政。皆爲人主所怒。又皆有大臣救解。雖其末一生一死。然亦不應如是之同。疑只一事。而曄誤以爲二耳。

漢武帝徵枚乘。乘道死。詔問乘子。無能爲文者。後乃得其孽子皋。皋字少孺。乘在梁時。取皋母爲小妻。又孔光傳。淳于長坐大逆。誅長小妻。迺始等六人。佞幸傳。張彭祖爲小妻。所毒薨。外戚許后傳。后姊嬖寡居。與淳于長私通。因爲之小妻。後漢趙惠王乾居父喪。私聘小妻。削中邱縣。注云。小妻。妾也。又竇融女弟爲大司空王邑小妻。陳王鈞取掖庭出女李嬈爲小妻。樂成靖王黨取故中山簡王傳婢李羽生爲小妻。梁節王暢上疏辭謝有曰。臣暢小妻三十七人。其無子者。願還本家。陳球與劉郃輩謀誅宦者。因小妻之父程璜而事泄。東觀記又載彭城靖王子男丁前物故。恭子酺侮丁小妻。見恭傳注。周益公行歸正人蕭中一次妻耶律氏。制謂次妻二字。別無經據。乞政稱小妻。劄子中注云。出漢書。指此。董卓傳又有少妻之稱。疑卽小妻也。裴松之注三國志孫皓傳。引江表傳載張淑事。亦曰。取小妻三十餘人。又略統傳。統母改適爲華歆小妻。晉宋挺本劉陶門人。陶亡後。娶陶愛妾爲小妻。隋王世充祖支頹褥死。

其妻少寡。儀同王粲納之。以妻爲小妻。則不獨見於漢史云。

君子食無求飽。居無求安。非惡飽而欲飢。惡安而欲危也。但不可求耳。君子之求也。惟當求道。求在我者而已。外此而有所求。皆非也。所謂求之有道。得之有命者。亦謂盡其在我。而非志於得也。他何求爲。可知夫子之求之也。之類皆此意。

鄉爲身死而不受。今爲宮室之美爲之。鄉爲身死而不受。今爲妻妾之奉爲之。此二者固志士之所羞也。若爲所識窮乏者得我而爲之。似亦可矣。而均之爲失其本心何耶。此猶易解。亦如孔子罪乞醯之意耳。經德不回。非所以干祿也。言語必信。非所以正行也。干祿固非美事。若正行。則何不可者。今爲學而不事正行。果何所事耶。惟能識此意。而後可與言學矣。

康節先生左衽吟云。自古禦戎無上策。惟憑仁義是中原。王師問罪固能道。天子蒙塵爭忍言。二晉亂亡成茂草。三君屈辱落陳編。公閭延廣何人也。始信興邦亦一言。蓋預識靖康之禍也。篇末雖託二晉以爲詞。然因王師問罪而致寇。惟燕山之役爲然。二晉所無也。深切著明如此。而讀者多不察。余聞之友人曾幼與宏譽而始悟。因記康節觀有唐吟有云。憑高始見山河壯。入夏方知日月長。三百年閒能混一事。雖成往道彌光。亦寓微意。又觀盛化吟有云。生來只慣見豐稔。老去未嘗經亂離。其子謂亂離之語太過。康節嘆曰。吾老且死矣。汝輩行且知之。

唐人稱縣令曰明府。而漢人謂之明廷。見范曄書張儉傳。明府以稱太守。山陰老史稱劉寵。劉翊稱种拂。

高獲稱鮑昱皆然。

楊文公談苑謂元稹作春深題二十篇。竝用家花車斜四字爲韻。白居易、劉禹錫和之。亦同此韻。次韻起於此。高承著事物紀原取其說。余按梁書王規傳。普通六年。高祖于文德殿餞廣州刺史元景隆。詔羣臣賦詩。同用五十韻。則唐以前固有之矣。

余前辨劉信羹頡之封。後閱能改齋漫錄引王觀國學林新編。謂是潁川地名。不羹者彼自不羹。此是羹頡地名之同一字者多矣。豈可比而一之。審如王說。則頡字何從而來耶。

俚俗謂娶妻爲索妻。亦有所本。三國志呂布傳云。袁術欲結布爲援。乃爲子索布女。關羽傳云。孫權遣使爲子索羽女。又隋書太子勇傳載獨孤后曰。爲伊索得元家女。

張清源溟雲谷雜記辨歐陽集古錄。因謂後漢人亦有複名者。然僅載蘇不韋、孔長彥兄弟、劉騶騶、邱季智、張孝仲、范特祖、召公子、許偉康、司馬子威十人而已。考之范曄書。蓋不止此。如延岑護軍鄧仲况、見蘇竟傳、鄭元師事京兆第五元先。又從東郡張恭祖。元之子名益恩。桓榮族人桓元卿、陳忠荐士。其一曰成翊世。翊世字季明。見杜根傳。後陳敬王曾孫寵傳注引謝承書。袁術使將張闓、陽毅、陳相駱俊、梁冀之弟名不疑。越雋太守李文德素善延篤。黨錮傳序有渤海公族進階。注云。公族。姓也。名進階。李膺欲按宛陵大姓羊元羣。孔融傳有太傅馬日磾。皇甫嵩子名堅壽。酷吏李章傳有安邱大姓夏長思。宦者曹節弟名破石。王逸子名延壽。字文考。方術傳謝夷吾字堯卿之類。清源皆未及也。他尙有之。猶恨

不能盡記。

李延壽南北史成。惟隋書別行。餘七史幾廢。大抵紀載無法。詳略失中。故宜行而不遠。且史傳紀事出於一人之手。而自爲同異者。亦有之矣。未有卷帙聯屬首尾。衡決而不能自覺者也。姚思廉梁書列傳第三十卷江革傳。謂何敬容掌選。序用多非其人。革性强直。常有褻貶。而第三十一卷何敬容傳。乃謂敬容銓序明審。號爲稱職。夫史者。所以傳信萬世。今若此。其將何所從乎。其餘可笑者甚多。未暇盡著。白樂天長恨歌書太真本末詳矣。殊不爲君諱。然太真本壽王妃。白云楊家有女初長成。養在深閨人未識。何耶。蓋宴昵之私。猶可以書。而大惡不容不隱。陳鴻傳則略言之矣。

新唐書承天皇帝倓傳。以興信公主季女張爲恭順皇后。冥配焉。汪玉山辨證。謂冥配前已有。而新書不書。常考汪外孫鄭子敬寅注。引唐會要。懿德太子重潤。中宗卽位。追贈聘國子監丞裴粹亡女爲冥婚合葬。雖然。不始於（下缺）

（上缺）月傳國工身。今親見阮仲容。則亦以爲仲容所作。豈咸用琵琶餘製而作阮耶。據此。則是常之不知阮咸所出。余按國史纂異云。元行冲賓客爲太常少卿時。有人於古墓中得銅物似琵琶。而身正圓。莫有識者。元視之曰。此阮咸所造樂具。乃令匠人改以木。爲聲清雅。今呼爲阮咸者是也。盧氏雜說云。晉壽稱阮咸善彈琵琶。後有發咸墓者得琵琶。以瓦爲之。時人不識。以爲于咸墓中所得。因名阮咸。陳晉之陽樂書云。阮咸五絃本奏琵琶。而頸長過之。列十二柱焉。唐武后時。剡明於古冢得銅琵琶。晉阮

咸所造也。元亨中命工以木爲之。聲甚清徹。頗類竹林七賢圖所造舊器。因以阮咸名之。亦以其善彈故也。聖朝太宗於舊制四絃上加一絃。三說蓋大同而小異。今世所行皆四絃十三柱者。與豈竊聞今禁中女樂別有所謂阮。其制視民間者絕不同。且甚大。須坐而奏之。鄉人郭子雲應龍守南安時。大庾令之婦乃出宮人。能爲此。郭蓋親見之。唐書樂志云。五弦如琵琶而小。北國所出。樂工裴神符初以手彈。太宗悅甚。後人習爲搗琵琶。則是唐已有五弦矣。不知陽因唐之太宗而誤爲本朝邪。抑別有考按邪。

夷堅支乙載紫姑詠手詩。笑折櫻桃力不禁。時攀楊柳弄春陰。管絃曲裏傳聲漫。星月樓前斂拜深。繡幕偷回雙舞袖。綠窗閒整小眉心。秋來幾度挑羅襪。爲憶相思放卻針。唐韓致光香奩集亦有詠手一詩。暖白膚紅玉筍芽。調琴抽線露尖斜。背人細撚垂肩髮。向鏡輕勻襯臉霞。悵望昔逢褰繡幔。依稀曾見托金車。後園笑向同行道。摘得薜蘿又一杈。其體正同。蓋皆言手之用爾。韓詩獨首句不然。

侯羸爲夷門監者。按大梁城十二門。東曰夷門。則夷門者大梁之一門耳。後人遂直指汴京爲夷門。非也。容齋續筆辨臺城少城類此。

古者道路。男子由右。婦人由左。車從中央。今遂甯府譙門之外有橋曰儀橋。不知何時所造。上加欄楯。道分爲三。尙彷彿古人之意。謂之儀者。猶儀門也。

周文忠序文苑英華。首云。太宗皇帝丁時太平。以文化成天下。旣得諸國圖籍。聚名士於朝。詔修三大書。

曰太平御覽。曰冊府元龜。曰文苑英華。洪文敏序夷堅三志癸亦云。太平興國中。詔侍從館閣集著冊。府元龜。文苑英華。御覽。廣記等四書。予按冊府元龜。乃景德二年編類。至大中祥符六年書成。皆眞宗朝。二公之言偶失之。

俗閒謂籠燭爲照道。此二字出儀禮注。

冬至賀禮。古無有也。其殆始於漢乎。漢雜事曰。冬至陽生。君道長。故賀。沈約宋書曰。魏晉冬至日。受萬國及百寮稱賀。因小會。其儀亞於歲朝。北齊書。庫狄伏連。冬至之日。親表稱賀。其妻滅馬豆。設豆餅。伏連大怒。蓋歷代行之。至今不廢。按月令。仲冬之月。日短至。陰陽爭。諸生蕩。君字齋戒。處必掩身。身欲甯。去聲。色禁嗜欲。安形性。事欲靜。以待陰陽之所定。易曰。先王以至日閉關。商旅不行。后不省方。五經通義云。冬至寢兵鼓。商旅不行。若不聽政事。曰。冬至陽氣萌。陰陽交精。始成萬物。氣微在下。不可動泄。王者承天理。故率天下靜而不擾也。白虎通云。冬至前後。君子安身靜體。百官絕事。不聽政。擇吉辰而後省事。今僕僕交相賀。則所謂安身靜體。靜而不擾。以待陰陽之定者。果何在哉。又按月令。仲夏之月。日長至。仲冬之月。日短至。今世反稱冬至爲長至。尤非是。曹子建冬至獻襪頌表云。伏見舊儀。國家冬至獻履貢襪。所以迎福踐長。崔浩女儀云。近古婦人常以冬至上履襪于舅姑。踐長至之義也。隋杜臺卿玉燭寶典云。冬至日極。南景極長。陰陽日月萬物之始。律當黃鍾。其管最長。故有履長之賀。蓋周禮冬至日在牽牛。景長一丈三尺。日短而景長也。黃鍾之律九寸。于十二律爲最長。月令所謂短至。謂日之短。

曹、崔、杜謂踐長履長者。景之長。瑄之長也。雖所指不同。然當以月令爲正。

諫議大夫稱大諫。始於近世。然於古有之。齊威公使鮑叔牙爲大諫。見管子第二十篇。

韓子蒼云。韋蘇州少時。以三衛郎事元宗。豪縱不羈。元宗崩。始折節務讀書。然余觀其爲人。性高潔。鮮食寡欲。所居掃地焚香而坐。與豪縱者不類。其詩清深妙麗。雖唐詩人之盛。亦少其比。又豈似晚節學爲者。豈蘇州自序之過歟。然天寶閒。不聞蘇州詩。則其詩晚乃工。爲無足怪。葉石林南宮詩話云。蘇州詩律深妙。白樂天輩固皆尊稱之。而行事略不見唐史。爲可恨。以其詩語觀之。其人物亦當高勝不凡。劉禹錫集中有太和六年舉自代一狀。然應物溫泉行云。北風慘慘投溫泉。忽憶先皇巡幸年。身騎廢馬引天仗。直至華清列御前。則嘗逮事天寶閒也。不應猶及太和時。蓋別是一人。或集之誤。苕溪漁隱云。蘇州集有燕李錄事詩云。與君十五侍皇闈。曉拂爐烟上玉墀。又溫泉行云。出身天寶今幾年。頑鈍如鎚命如紙。今以編年通載考之。天寶元年至太和六年。計九十一年。應物於天寶閒已年十五。及有出身之語。不應能至太和閒也。蔡寬夫云。南宮詩話世誤傳蔡寬夫作漁隱故云。劉禹錫所舉別是一人。可以無疑矣。容齋隨筆云。韋蘇州集中有逢楊開府詩云。小事武皇帝。無賴恃恩私。身作里中楊。家藏亡命兒。朝持檣蒲局。暮竊東鄰姬。司隸不敢捕。立在白玉墀。驪山風雪夜。長楊羽獵時。一字都不識。飲酒肆頑癡。武皇升仙去。憔悴被人欺。讀書事已曉。把筆學題詩。兩府始收跡。南宮謬見推。非卞梁不容出守撫。惇嫠忽逢楊開府。論舊涕俱垂。味此詩。蓋應物自敘其少年事也。其不羈乃如此。李肇國史補。

云應物爲性高潔。鮮食寡欲。所居焚香掃地而坐。其爲詩馳驟。建安已還。各得風韻。蓋記其折節後事也。應物爲三衛正。天寶閒所爲如是。而吏不敢捕。又以見時政矣。與皆謂應物行事散軼。唐史失不立傳。故諸家之說未能會于一。近世沈明遠作。始櫟括應物集及它書爲傳甚詳。然論斷中亦以劉賓客所舉爲疑。今筆于此。韋應物京兆長安縣人也。見崔都水。及休日還長安。貴胄里。及歲日寄弟并答崔甥詩。其家世自宇文周時。孝寬以功名爲將相。而其兄篁高尙不仕。號爲逍遙公。篁之孫待價。仕隋爲左僕射。封扶陽公。待價生令儀。爲唐司郎中。令儀生鑾。鑾生應物。見林寶姓纂。少遊太學。見贈舊識詩。開元天寶閒。宿衛仗內。親近帷幄。行幸畢從。見宴李錄事并鄭戶曹。及逢楊開府。溫泉行等詩。按通典。左右宿衛侍從。皆以高蔭子弟。年少美風姿者補之。爲貴胄起家之高選。頗任俠負氣。泊漁陽兵亂後。流落失職。乃更折節讀書。屏居武功之上方。見逢楊開府及經武功舊隱詩。復返灋上。園廬蕪沒。貧無以自業。見歸灋上詩。客遊江淮閒。所與交結。皆一時名士。見會梁州故人及李柄梧會大梁亭等語。因從事河陽。去爲京兆功曹。攝高陵令。見寄弟及別子西詩。永泰中。遷洛陽丞。兩軍騎士倚中貴勢。驕橫爲民害。應物疾之。痛繩以法。被訟弗爲屈。見示從子班詩。棄官養疾。同德精舍。見同德精舍詩。起爲鄆令。大歷十四年。除櫟陽令。復以疾謝去。歸寓西郊。見歸西郊詩。擇勝隱于善福祠。從諸生學問。澹如也。見西齋示諸生詩。建中二年。拜尙書比部外郎。明年出爲滁州刺史。見別善福祠詩。滁山川清遠。山中多隱君子。應物風流豈弟。與其人覽觀賦詩。郡以無事。人安樂之。見全椒道士及釋良吏等詩。四年

十月德宗幸奉天。應物自郡遣使。閒道奔問。行在所。明年興元甲子。使還。詔嘉其忠。見寄弟詩。終更貧不能歸。畱居郡之南岳。見歲日寄端武詩。俄擢江州刺史。見登郡樓詩。居二歲。召至京師。貞元二年。由左司郎中補外。得蘇州刺史。見答李士巽詩。在郡延禮其秀民。撫其婢媵甚恩。見郡齋文士宴集詩。久之。白居易自中書舍人出守吳門。應物罷郡。見劉禹錫集中酬白舍人詩云。蘇州刺史例能詩。西掖今來替左司。寓於郡之永定佛寺。見寓永定詩。太和中以太僕少卿兼御史中丞。爲諸道鹽鐵轉運江淮。畱後年九十餘矣。不知其所終。見劉禹錫太和六年爲蘇州刺史舉官自代狀云。諸道鹽鐵轉運江淮。畱後朝議郎太僕少卿兼御史中丞上柱國韋應物。歷掌劇務。皆有美名。執心不回。臨事能斷。所職雖重。本官尙輕。內省無能。輒敢公舉。司權筦之利。誠籍時才。流豈弟之風。實爲邦本。謹按太和年去應物刺郡時已更六朝。四十餘年矣。而夢得猶舉之。豈其遺愛尙存耶。又據應物送鄒少府云。天寶爲侍臣。歷觀兩都士。宴李錄事詩云。十五侍皇闈。然則天寶中應物在三衛。年始十五。至太和計九十餘年。然自蘇州罷郡。寓永定以後。集中不復有詩。豈四十年閒無一篇詩者。蓋亡之也。予嘗歎息於斯焉。有子曰慶復。爲監察御史河東節度掌書記。見姓纂。應物性高潔。見李肇國史補。善爲詩。氣質閒妙。渾然天成。初若不用工。而近世詩人莫及也。白居易嘗語元稹曰。韋蘇州歌行才麗之外。深得諷諫之意。而五言尤爲高遠雅淡。自成一家。其爲時人推重如此。浮屠皎然者。頗工近詩。嘗擬應物體格。得數解爲贊。應物弗善。明日錄舊贊以見。始被領略曰。人各有能有不能。蓋自天分學力有限。子而爲我。且失其故。

步矣。但以所詣自名可也。皎然心服焉。見因話錄長慶集等。應物鮮食寡欲。所居焚香掃地而坐。見李肇國史補爲吳門時。年已老矣。而詩益造微。世亦莫能知之也。亦白詩。子沈子曰。予讀韋蘇州詩。超然簡遠。有正始之風。所謂朱紱疏越一唱三嘆者。應物當開元天寶宿衛仗內爲郎。刺史於建中以迄貞元。而文宗太和中。劉禹錫乃以故官舉之。計其年九十餘。而猶領轉輸劇職。應物何壽而康也。然自吳郡以後。不復有詩文見于錄者。豈亡之耶。使應物而無死。其所爲當不止此。以應物爲終于吳郡之後。則禹錫之所舉者。猶無恙也。蓋不可得而考也。新唐書文藝傳稱應物有文在人閒。史逸其傳。故不錄。予旣愛其詩。因考次其平生行義官閥。皆有憑藉始終。可概見如此。恨史官編摩疏陋耳。嗟夫。應物崎嶇身閱盛衰之變。晚乃折節學問。今其詩往往及治道。而造理精深。士固有悔而能復。厄而能奇者。如應物有以自表見於後世。豈偶然哉。漁隱叢話後集又載韓子蒼云。韋蘇州少時。以三衛郎事元宗。豪縱不羈。余因記唐宋遺史云。應物赴杜鴻漸宴。醉宿驛亭。見二佳人在側。驚問之。對曰。郎中席上與司空詩。因令二樂妓侍寢。問記得詩名。一妓強記。乃誦曰。高髻雲鬟宮樣粧。春風一曲杜韋娘。司空見慣渾閒事。惱亂蘇州刺史腸。觀此。則應物豪縱不羈之性。暮年猶在也。子蒼又云。余觀韋蘇州爲性高潔。鮮食寡欲。所居掃地焚香而坐。此是韋集後王敏臣所作序載國史補之語。但恐溢美耳。與皆謂盡信書不如無書。國史補之說固未可信。又安知唐宋遺史爲得其實乎。此未可臆斷也。

賓退錄卷第十

臧哀伯云。武王克商。遷九鼎于維維。義士猶或非之。義士卽多士。所謂遷殷頑民者也。由周而言則爲頑民。由商而論則爲義士矣。此說近世陳同甫亮始發之。杜預謂伯夷之屬非也。

禮曰。銘者。自名也。自名以稱揚其先祖之美。而明著之後世者也。爲先祖者莫不有美焉。莫不有惡焉。銘之義。稱美而不稱惡。此孝子孝孫之心也。惟賢者能之。又曰。其先祖無美而稱之。是誣也。有善而弗知。不明也。知而不傳。弗仁也。此三者君子之所恥也。碑誌行狀之法。具于是矣。若無美而必欲諛墓。有惡而飾以爲美。卑官下士。猶足以誑不知之人。仕稍通顯。則其善惡已著于人之耳目。何可誣也。莫儔靖康末所爲。雖三尺童子亦恨不誅之。而孫仲益尙書誌其墓。顧謂靖康之變。臺諫爭請和戎。皆斥廢不用。而二三狂生。抗首大言。乘險徼幸。試之一擲。卒至誤國。高宗狩維揚。移蹕臨安。國步阽危。至此極矣。而進取之士。終以和戎爲諱。此翰林莫公所以投閑置散。至於老死不用。斯言也。不幾于欺天乎。及作韓忠武誌。則又以岳武穆爲跋扈。而與范瓊同稱。善惡復混淆矣。岳之禍。承權臣風旨而誣以不臣者。万俟卨。靖羅彥濟。汝楫也。洪文惠誌羅墓。不書此事。正得稱美不稱惡之義。而仲益誌万俟則顯書之。何哉。張子韶侍郎學問氣節。表表一世。參禪學佛。與其平生自不相掩。張亦未嘗以此爲諱。其從子榕作家傳。欲爲文飾。乃謂張有學說。云釋老虛無耳。不可有聞。目不可有見。則是靜言庸違。張必不然。余

獨喜李文簡誌趙待制開墓。旣歷敘其在蜀理財治賦之功。且謂爲當時第一。繼云。或者咎公竭澤而漁。使來者無所施其智巧。今雖累經蠲放。而害終不去。當時稍存平恕。則今日之害。決不至此。嗚呼。此所謂責人終無已者也。然公亦不得不任其咎者。昔蘇綽在西魏佐周武帝。以國用不足。爲征税之法。頗重。旣而嘆曰。今所爲者。正如張弓。非平世法也。後之君子。誰能弛乎。綽子威聞其言。每以爲己任。及相隋文帝。奏減賦役。務從輕簡。帝悉從之。彼蘇威顧能會謂今日無若蘇威者乎。此肅深所嘆息。詳記之以俟來世。又南軒作宇文闡州邦獻誌。謂初君以二父世科爲念。刻苦習進士業。爲進士者多推稱之。兩以鎮廳試類省。輒下益力。後雖已領州符。猶不置。蓋終其身以是爲歉。忾嘗以謂自先王教胄子之法壞。大家世族不得盡成其材。其下者苟從祿利。不樂親文墨事。至其閒讀書欲自表見者。則又屑其世祿。顧反以從進士覓舉得之爲榮。噫。昔之人所望于胄子者。豈爲是哉。若君居家孝友。涖官廉平。溫厚博雅。于以進德。孰能禦之。顧區區猶以是爲歉。何哉。二公之作。蓋又因以立言垂世。不特銘墓而已。若李茂嘉謨墓誌。謂明受赦至建康。呂忠穆怡然自若。時李爲江東副漕。以言責之。未行。而張忠獻檄書至。盡與諸家記事之書不合。則熊子復克小歷李氏心傳。繫年要錄已有疑于仲益之言矣。蔡伯喈曰。吾爲人作銘。未嘗不有慙容。唯爲郭有道碑。頌無愧耳。後之秉筆者。亦能自詆如此否乎。

紹聖四年殿試。考官得胡安國之策。定爲第一。將唱名。宰執惡其不詆元祐。而何昌言策云。元祐臣寮不知君臣之義。父子之恩。擢爲首選。方天若策云。當是時。鶴髮宵人。綦布要路。今家財猶未籍沒。子孫猶

未禁錮。遂次之。又欲以章惇子爲第三。哲宗命再讀安國策。親擢爲第三。昌言新淦人。仕至工部侍郎。張邦昌之僭。昌言爲事務官。旣又改名善言。以避邦昌名。南都中興。昌言已死。遂追貶。觀其進身。可以占終矣。

唐小說辨疑志載明皇時姜撫先生。不知何許人也。常著道士衣冠。自云年已數百歲。持符籙。兼有長年之藥。度世之術。有荆巖者。頗通南北史。問撫何朝人也。撫曰。梁朝人也。巖曰。梁朝絕近。先生亦非長年之人。不審先生梁朝出仕。爲復隱居。撫曰。吾爲西涼州節度。巖曰。何得誑妄。上欺天子。下惑世人。梁朝在江南。何處得西涼州。只有四平。四安。四鎮。四征將軍。何處得節度使。撫慚恨數日而卒。蔡條鐵圍山叢談。政和閒有處士王卓者。亦遭遇時主。自言五百歲矣。人視之。若不過七八十歲。容狀光澤。頗挾容成術。無它異也。魯公稍異之。一日。魯公命吾延卓坐。吾詢其迹。則曰。生隋末。唐李勣征高麗。嘗作裨將。因擅縱降卒數十。被黥配之五嶺南。繇是遇異人。授以不死方。曾不一瞬閒。忽至今矣。吾問還識狄梁公否。卓曰。識也。感它狄相公。封卓爲白雲先生。又問當開元天寶閒。明皇帝好道。而方士輩出。先生出乎。卓曰。反不出。問何政。則曰。卓時與羅家爭氣。意自不喜出耳。羅蓋公遠也。遂歷問唐諸帝。武后及名臣之情狀。則或合或不合。又言當肅宗時。卓始一出。亦蒙封號。吾問。果爾。則必識李輔國。輔國狀若何。卓曰。正得輔國見愛而封。輔國面大且方。美須髯也。吾笑曰。先生敗矣。二事正堪作對。信乎作僞之難也。撫唐史有傳。亦言其妄。然不及此云。

葛文康評古謂漢文帝改後元年。景帝又改中元後元年。武帝屢更年號。亦有後元。不知當時何所據而分中與後。謂之後。則疑若有極。乃不諱避何耶。將當時有先知之識耶。余謂不然。漢之諸帝不過改元年耳。後人因其有二元。則別以爲後。因其有三元。則復冠以中。非當時本稱也。武帝雖屢更年號。偶最後不會命名。獨稱元年。後人因其崩也。亦以後稱焉耳。惟東都建武中元。恐是當時所命也。

西漢諸帝多自立陵廟名。後世不復然。至於及其生而自命以某祖某宗而使萬世不祧者。古今所無也。惟於魏明帝見之。孫盛譏之是矣。彼謂顧成之廟稱爲太宗者。臣下假設之辭耳。非此之比也。

徐陵鴛鴦賦云。山鷄映水。那相得。孤鸞照鏡。不成雙。天下眞成長會合。無勝比翼兩鴛鴦。黃魯直題畫睡鴨曰。山雞照影。空自愛。孤鸞舞鏡。不作雙。天下眞成長會合。兩鳬相倚。睡秋江。全用徐語點化。容齋隨筆謂魯直末句尤精工。余幼時不能解。每疑鴛鴦可言長會合。兩鳬則聚散不常。何可言長會合。後乃悟魯直所謂長會合。特指畫者耳。

新唐書進表謂其事則增于前。其文則省于舊。夫爲文紀事。主於辭達。繁簡非所計也。新唐書之病。正坐此兩語。前輩議之者多矣。晉張輔云。司馬遷敘三千年事。惟五十萬言。班固敘二百年事。乃八十萬言。以此爲遷固優劣。殊不思司馬子長追述上世。故不可得而詳。班孟堅紀錄近事。有不容于略。春秋傳所謂所見異辭。所聞異辭。所傳聞異辭。正謂是也。洪文敏論史記。衛青傳書校尉李朔。校尉趙不虞。校尉公孫戎奴。各三從大將軍獲王。以千三百戶封朔爲涉軹侯。以千三百戶封不虞爲隨成侯。以千三

百戶封戎奴爲從平侯。前漢書但云校尉李朔。趙不虞。公孫戎奴。各三從大將軍。封朔爲涉軹侯。不虞爲隨成侯。戎奴爲從平侯。比于史記五十八字中省二十三字。然不若史記爲朴贍可喜。又論檀弓紀石祁子事云。石駘仲卒。有庶子六人。卜所以爲後者。曰沐浴佩玉則兆。五人者皆沐浴佩玉。石祁子曰。孰有執親之喪而沐浴佩玉者乎。不沐浴佩玉。謂今之爲文者不然。必曰沐浴佩玉則兆。五人者如之。祁子獨不可。曰孰有執親之喪若此者乎。似亦足以盡其事。然古意衰矣。此論得之。崇仁吳德遠沆環溪詩話載其少時謁張右丞。右丞告之曰。杜詩妙處人罕能知。凡人作詩一句只說得一件物事。多說得兩件。杜詩一句能說得三件四件五件。常人作詩但說得眼前。遠不過數十里。杜詩一句能說數百里。能說兩州軍。能說半天。能說滿天下。此其所以爲妙。且如重露成涓滴。稀星乍有無。也是好句。然露與星各只是一件事。如孤城返照紅將敘。近市浮烟翠且重。亦是好句。然有孤城也。有返照也。即是兩件事。又如鼉吼風犇浪。魚跳日映山。有鼉也。風也。浪也。即是一句說三件事。如絕壁過雲開錦繡。疏松夾水奏笙簧。即是一句說四件事。至如旌旗日暖龍蛇動。宮殿風微燕雀高。即是一句說五件事。惟其實是以健。若一字虛。即一字弱矣。公但按此法以求前人。即漸難爲詩。吳又問如何是說眼前事。以至滿天下事。右丞云。如獨鶴不知何事舞。飢鳥似欲向人啼。只是說眼前所見。如藍水遠從千澗落。玉山高竝兩峰寒。即是說數十里內事。如三峽樓臺淹日月。五溪衣服共雲山。即是一句說數百里內事。至如浮雲連海岱。平野入青徐。即是兩州軍。如吳楚東南坼。即是一句說半天。至乾坤日夜浮。即是一

句說滿天下。吳因取前輩之詩參而考之。謂東坡惟有美堂一篇最工。然天外黑風吹海立。浙東飛雨過江來。止是一句能言三件事。如令嚴鐘鼓三更月。野宿貔貅萬竈烟。是一句能言四件事。如通印子魚猶帶骨。披縣黃雀尙多脂。鶴閒雲作氎。馳臥草埋峰。每句亦不過三物。如酒醒風動竹。夢斷月窺樓。深谷畱風終夜響。亂山銜月半牀明。風花誤入長春苑。雲月長臨不夜城。雲烟湖寺家家鏡。燈火沙河夜夜春。則是三物而不足。至如峰多巧障日。江遠欲浮天。翠浪舞翻紅穠穉。白雲穿破碧玲瓏。葉厚有稜犀甲健。花深少態鶴頭丹等句。不過用二物矣。山谷則有數聯合格。如輕塵不動琴橫膝。萬籟無聲月入簾。飯香獵戶分熊白。酒熟漁家擘蟹黃。苦棟狂風寒徹骨。黃梅細雨潤如酥。皆是一句能言三件事。如河天月暈魚分子。檨葉風微鹿養茸。桃李春風一杯酒。江湖夜雨十年燈。卽是一句能言四件事。至荆公則合格者稍多。如箒動川收潦。靴鳴海上潮。已無船舫猶聞笛。遠有樓臺只見燈。山月入松金破碎。江風吹水雪崩騰。陽浮樹外蒼江水。塵漲原頭野火烟。卽每句皆能道三件事。以至廟堂生莽卓。巖穴死伊周。和風滿樹笙簧雜。霽色兼山粉黛重。坐見山川吞日月。杳無車馬送塵埃。霽分星斗風雷靜。涼入軒窗枕簟閒。卽是一句能言四件事。然竟無一句能用五物者。至用半天下滿天下之說求之。尤未見其有也。然後知詩道之難如此。而古今之美備在杜詩無復疑矣。此論尤異。以此論詩淺矣。杜子美之所以高于衆作者。豈謂是哉。若以句中事物之多爲工。則必皆如陳無己桂椒柑櫨楓作樟之句。而後可以獨步。雖杜子美亦不容專美。若以乾坤日夜浮爲滿天下句。則凡句中言天地華夷宇宙

四海者皆足以當之矣。何謂無也。張輔喜司馬子長五十萬言紀三千年事。張右丞喜杜子美一句該五物。識趣正同。故併錄之。

邵伯溫聞見錄。載康節先生治平閒與客散步天津橋上。聞杜鵑聲。慘然不樂。曰。洛陽舊無杜鵑。今始至。不二年。上用南士爲相。多引南人。專務變更。天下自此多事矣。客曰。聞杜鵑何以知此。曰。天下將治。地氣自北而南。將亂自南而北。今南方地氣至矣。禽鳥飛類得氣之先者也。與。豈按康節首尾吟。其一云。堯夫非是愛吟詩。詩是堯夫訪友時。青眼主人偶不在。白頭老叟還空歸。幾家大第橫斜照。一片殘春啼子規。獨往獨來還獨坐。堯夫非是愛吟詩。疑亦此意也。

古今詠史詩。求其議論精當。康節先生題淮陰侯廟十篇。可以爲冠。讀者當自知之。一身作亂。宜從戮。三族全夷。似少恩。漢道是時初雜霸。蕭何王佐殆非尊。據立大功非不智。復貪王爵似專愚。造成四百年炎漢。纔得安甯反受誅。生身旣得逢真主。兵事何須作假王。誰謂禍胎從此始。不宜回首怨高皇。一時韓信爲良犬。千古蕭何作霸臣。彼此竝干名教罪。罪猶不逮謂斯人。韓信事劉元不叛。蕭何惑主竟生疑。當初若聽蒯通語。高祖功名未可知。雖則有才兼有智。存亡進退處非真。五湖依舊烟波在。范蠡無人繼後塵。若非韓信難除項。不得蕭何莫制韓。天下須知無一手。苟非高祖用蕭難。漢家基定議功勳。異姓封王有五人。不似淮陰最雄傑。敢教根固又生秦。韓信恃功前慮寡。漢王負德尙權安。幽囚必欲擒來斬。固要加諸甚不難。若履暴榮須暴辱。旣經多喜必多憂。功成能讓封王印。世世長爲列土侯。

首卷書王平甫所云花蕊宮詞三十二首。今攷王恭簡續成都集記才二十八首。盡筆于此。庶真贋了然。五雲樓閣鳳城閒。花木長新日月閒。三十六宮連內苑。太平天子坐崑山。會真廣殿約宮牆。樓閣相扶倚太陽。淨甃玉階橫水岸。御爐香氣撲龍牀。龍池九曲遠相通。楊柳絲牽兩岸風。長似江南好春景。畫船來去碧波中。東內斜將紫禁通。龍池鳳苑夾城中。曉鐘聲斷嚴粧罷。院院紗窗海日紅。殿名新立號重光。島上高樓盡改張。但是一人行幸處。黃金閣子鎖牙牀。安排諸院接行廊。水檻周回十里強。青錦地衣紅繡毯。盡鋪龍腦鬱金香。夾城門與內門通。朝罷巡遊到苑中。每日日高祇候處。滿隄紅豔立春風。廚船進食簇時新。侍坐無非列近臣。日午殿頭宣索膾。隔花催喚打魚人。立春日進內園花。紅蕊輕輕嫩淺霞。跪到玉階猶帶露。一時宣賜與宮娃。一面宮城盡夾牆。苑中池水白茫茫。亦從獅子門前入。旋見亭臺繞岸傍。離宮別院繞宮城。金板輕敲合鳳笙。夜夜月明花樹底。傍池長有按歌聲。御製新翻曲子成。六宮纔唱未知名。盡將聲策抄新譜。先按君王玉笛聲。旋移紅樹斷青苔。宣使龍池再鑿開。展得綵波寬似海。水心樓殿勝蓬萊。太虛高閣凌波殿。背倚城牆面枕池。諸院各分娘子位。羊車到處不教知。修儀承寵住龍池。掃地焚香日午時。等候大家來院裏。看教鸚鵡念新詩。才人出入每相隨。筆硯將行遶曲池。能向綵牋書大字。忽防禦製寫新詩。六宮官職總新除。宮女安排入畫圖。二十四司分六局。御前頻見錯相呼。春風一面曉粧成。偷折花枝傍水行。卻被內監遙覩見。故將紅豆打黃鶯。梨園弟子簇池頭。小樂攜來候燕遊。旋炙銀笙先按拍。海棠花下合梁州。殿前排燕賞花開。宮女侵晨探幾回。

斜望花開遙舉袖。傳聲宣喚近臣來。小毬場近曲池頭。宣喚勳臣試打毬。先向畫廊排御幄。管絃聲動立浮油。供奉頭籌不教爭。上棚等喚近臣名。內人酌酒纔宣賜。馬上齊呼萬歲聲。殿前宮女總纖腰。初學乘騎怯又嬌。上得馬來纔似走。幾回拋鞚抱鞍橋。自教宮娥學打毬。玉鞍初跨柳腰柔。上棚知是官家認。徧徧長羸第一籌。翔鸞閣外夕陽天。樹影花光遠接連。望見內家來往處。水門斜過畫樓船。內人追逐採蓮時。驚起沙鷗兩岸飛。蘭棹把來齊拍水。竝船相鬪濕羅衣。新秋女伴各相逢。罨畫船飛別浦中。旋折荷花伴歌舞。夕陽斜照滿衣紅。月頭支給買花錢。滿殿宮娥近數千。遇著唱名多不應。含羞走過御牀前。

任土作貢。三代而下未之或廢。時有損益而已。高宗建炎三年始詔除金銀匹帛錢穀。餘悉罷貢。盛德事也。禹貢以來。歷代史志及地理之書。但載土貢之目。而不書其數。惟元豐九域志爲詳。嘗取一歲所貢。凡爲金二十四兩。登一十兩。利五兩。萬象融各三兩。麩金五十五兩。金饒各一十兩。嘉六兩。眉雅。簡。資各五兩。衛昌。龍各三兩。銀四百五兩。桂陽。桂各五十兩。鄂。邕各三十兩。邵。賀。封。端。新康。南恩。梅。容。昭。梧。藤。龔。潯。貴。柳。宜。橫。白。廉。瓊。昌化各一十兩。賓化。高。鬱林。萬安各五兩。鋼鐵一十斤。利。錦三匹。成都白穀一十匹。襄。隔。織一十八匹。秦一十四匹。洋八匹。絁七十五匹。汝一十五匹。潁。棣。保定。安。肅。陝。威。勝各一十匹。花絁一十四匹。祁。綜。絲。絁二十匹。濰。綾一百四十五匹。杭三十四匹。蔡。定各二十四匹。淄。隨。潤。明。秀。江。陵。澧各一十四匹。縣五匹。綜。絲。綾一十四匹。兗。白花。綾一十四匹。梓。綜。絲。綾一十四匹。蓬。雙。絲。綾一十四匹。徐。方。紋。綾三

十四。開封仙紋綾五十匹。青三十匹。漣二十匹。樗蒲綾二十匹。遂蓮綾一十匹。閩越綾二十匹。越羅七
十四。真定三十匹。定二十匹。潤彭各一十匹。花羅六匹。成都春羅四匹。蜀單絲羅一十匹。蜀紗四十匹。
相。廬常。太平各一十匹。方紋紗三十匹。開封茜緋花紗一十匹。越輕容紗五匹。越紬一百四十五匹。洛
二十匹。陳汝各一十五匹。大名。徐。潁。博。雄。永甯。廣信。陝。懷安各十匹。達五匹。花紬一十匹。大名。縣。紬五
十四。簡二十匹。大名一十匹。渠。巴。蓬。忠各五匹。絹六百七十匹。隨。滑。瀛各三十匹。應天。冀。德。濱。衛。深。毫
各二十匹。陳一十五匹。密。齊。淮陽。徐。曹。鄆。濮。唐。潁。昌。鄭。滄。棣。霸。永。靜。乾。甯。信。安。相。邢。趙。保。順。安。渭。平。定。
岢。嵐。甯。化。保。德。宿。海。泗。滁。廬。濠。無。爲。臨。江。建。昌。涪。昌。雲。安。南。平。韶。循。南。雄。各一十匹。廣安五匹。班白絹
三匹。誠布一十五匹。鼎一十匹。梅五匹。絲布二十匹。邛一十匹。果一十匹。紵布一百七十五匹。信陽。楚
和。言。筠。興。國。南。安。郴。江。陵。安。鼎。岳。歸。漢。縣。邵。武。英。各一十匹。房五匹。白紵布一百六十五匹。舒。湖。虔。各
二十匹。郢。蘄。黃。常。睦。宜。歙。表。道。連。各一十匹。開五匹。高紵布一十匹。成都細紵二十匹。揚斑布一十匹。
榮葛布二百三十五匹。洪。撫。潭。各三十匹。蘇二十匹。隨。壽。光。吉。永。全。普。戎。瀘。富。順。泉。興。化。各一十匹。渝
五匹。蕉布一十五匹。泉一十匹。潮五匹。紅花蕉布三十匹。福練七十匹。建五十匹。和。鼎。各一十匹。毛氍
一十五段。熙一十段。保安五段。紫茸毛氍一十段。涇。縣。一千一百兩。齊。潁。莫。衛。趙。婺。處。衢。梁。山。泉。興。化
各一百兩。氈三十領。慶二十領。豐一十領。白氈三十領。鎮戎二十領。恩一十領。紫茸氈四領。慶。韓。氈一
十領。京兆。韓皮二十張。同。獐。鹿皮三百一十張。海三百張。通一十張。鮫魚皮二十六張。白。漳。各一十張。

溫五張，潮一張，龜殼二十枚，廣水馬二十枚，廣鼈皮一十張，廣翡翠毛二十枚，敝席一百七十領，常三十領，灋秦隴蘇各二十領，京兆鄜甯坊鳳翔汾各一十領，蕙席二十領，開封一十領，潁昌一十領，莞席一百領，揚簞四十一領，永靜，蘄，睦，饒各一十領，灋一領，藤簞二十領，廣漆器五十事，湖三十事，襄二十事，盜器三百一十事，河南二百事，耀越各五十事，邢一十事，石器二十事，登一十事，萊一十事，水晶器一十事，信，藤器二十事，象一十事，賓一十事，藤盤一面，循，藤箱一枚，惠柳箱一十枚，滄銅鑑一十面，太原青銅鑑二十面，揚火筋五十對，邠剪刀五十枚，邠筆一千管，江甯五百管，宣五百管，墨三百枚，兗，潞絳各一百枚，硯四十枚，號二十枚，甯，端各一十枚，紙四千張，越，歙，池各一千張，眞，溫各五百張，雜色牋五百張，成都蠟燭九百五十條，鳳翔三百條，汀二百條，成，鳳，晉，絳各一百條，階五十條，花蠟燭一百條，鄧燕脂一十斤，興元，榧子數珠一十串，象斑竹一十枝，雷解玉砂一百五十斤，邢一百斤，忻五十斤，金漆三十斤，台弓弦麻二十斤，坊，鯁膠一十斤，通甲香二十七斤，漳，惠各一十斤，台，廣各三斤，潮一斤，青一十斤，代，礫一十斤，代，朱砂四斤一兩，沅，容各二十兩，辰一十五兩，黔一十兩，雲母二十斤，兗一十斤，江一十斤，鍾乳四斤八兩，沂三十兩，韶，連各一斤，房十兩，茫硝一十斤，峽空青一十兩，梓，曾青一十兩，梓，禹餘糧一十斤，澤，白石英一十二斤，澤一十斤，梧二斤，紫石英二十斤，沂一十斤，兗一十斤，白石脂一十斤，蘇水銀三斤二兩，辰三十兩，沅二十兩，石膏二十斤，汾磁石一十斤，磁陽起石一十斤，齊長理石五斤，淄，礪石一十斤，太原石，鷲二百枚，永，白菊花三十斤，鄧人參三十斤一十兩，太原，潞，澤各一十

斤。遼一十兩。天門冬二十斤。果一十斤。普一十斤。甘草二百六十斤。環一百斤。德順五十斤。原。蘭府各三十斤。岷。太原各一十斤。白朮一十兩。舒牛膝五十斤。懷柴胡三十斤。鱗。豐。火山各一十斤。車前子一斗。開乾山蘋一十五斤。明細辛一十斤。華石斛一十二斤。壽一十斤。廣二斤。生石斛四十斤。廬二十斤。光。江各一十斤。巴戟一十斤。劍菴蘭一十斤。甯芎藭三十斤。秦黃連五十斤。宣三十斤。處。施各一十斤。從蓉六十斤。渭五十斤。保安一十斤。防風七十斤。絳三十斤。單一十五斤。齊。兗各一十斤。淄五斤。五味子五十斤。河中蛇牀子二十五斤。單一十五斤。蘇一十斤。杜若一十斤。峽葛粉一十斤。信栝蒌根一十斤。陝當歸一十斤。威麻黃二十五斤。開封一十五斤。鄭一十斤。知母一十斤。相仙靈脾一十斤。沂紫草五十斤。大名海藻一十斤。萊高良薑一十五斤。欽一十斤。朱厓五斤。牡丹皮一十五斤。渝一十斤。合五斤。零陵香二十斤。道一十斤。全一十斤。縮砂二斤。白白藥子五斤。合天雄一斤。龍大黃一百斤。鄺葶藶子三升。曹連翹一十斤。黃續隨子三斤。陵井荊芥一十斤。甯羌活一十斤。威木藥子二百顆。施一百顆。萬一百顆。桂心四十斤。桂二十斤。容二十斤。伏苓三十斤。沂。兗。華各一十斤。伏神五斤。華酸棗仁三斗。京兆二斗。開封一斗。黃蘗五斤。金五加皮一十斤。峽杜仲五斤。金沈香一十斤。廣詹糖香二斤。廣檳榔一千顆。瓊枳殼一十五斤。商一十斤。金五斤。枳實一十五斤。商一十斤。金五斤。巴豆一斤。眉紅椒三十斤。黎買子木二斤。渠白膠香五斤。金苦藥子三斤。陵井紅花五十斤。興元柏子仁一十斤。陝地骨皮二十斤。京兆一十斤。號一十斤。胡粉二十斤。澶一十斤。相一十斤。龍骨一十斤。河中麝四斤一十一兩。金

十兩。均延。丹河。通遠。憲嵐。文各五兩。襄慶。虢商。熙代。茂各三兩。房忻各二兩。牛黃九兩。密登。萊各三兩。阿膠七斤。一十四兩。郢六斤。濟三十兩。鹿茸一對。成羚羊角一十五對。階一十對。龍五對。犀角二株。衡一株。邵一株。蜜三百四十斤。河南潞各一百斤。鳳興各三十斤。晉隰石。夔各二十斤。白蜜三十斤。信蠟四百四十斤。河南延各一百斤。京兆五十斤。慶鳳興各三十斤。隰石。廬夔各二十斤。黔大甯各一十斤。牡礪一十斤。萊烏賊魚骨五斤。明覆盆二斤。隨華豆一石。邠梁米一石。孟茶一百一十斤。南劍茶米一百斤。潭茶牙二十斤。南康一十斤。廣德一十斤。碧澗茶牙六百斤。江陵龍鳳等茶八百二十斤。建鹽花五十斤。解棗一萬一千顆。青榛實一石。鳳翔漫繫之簡牘。以廣聞見。

與皆讀書不廣。何敢有所紀述。嘉定屠維單閼之夏。得疾瀕死。既小瘳。無以自娛。而心力弗彊。未敢覃思於窮理之學。因以平日聞見稍筆之策。初才十餘。則病起。賓客狎至。語有所及。或因而書之。日積月累。成此編帙。闕逢涖灘之秋。束僮赴戍。因命小史書而藏之笈。年日益老。大學未明。顧爲此戲劇之事。良以自悔。特未能勇決焚棄之耳。錄中及近世諸公。或書諡。或書字。或書自號。不得已者。傍注其名。惟事涉君上。則直名之。蓋君前臣名之義云。與皆續紀。

中華民國二十八年十二月初版

賓

著作者 趙興時

退

發行人 王雲五
長沙南正路

冊 二

王雲五主編
叢書集成初編

印刷所 商務印書館

錄

發行所 商務印書館
各埠

(本書校對者 董雲霆 徐鼎銘 王文治)

